

गाँधी वनाम साम्यवाद

वर्तमान भारतीय राजनैतिक रंग-मंच

का

सर्वश्रेष्ठ विवेचनात्मक ग्रंथ

साम्यवाद

१२

प्रणेता —

योग, अध्यात्म और राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ

श्री सदानंद भारती

प्रकाशक:—

एस्. एस्. मोहता ऐडवोकेट्स

६२, ६३ सूतपोला-काशी ।

मुद्रक—

पं० गिरिजाशंकर मेहता

मेहता फाइन आर्ट प्रेस,

सूतडोला-काशी ।

प्रस्तावना

हम आज यह समझने में असमर्थ हो रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, और हम कहाँ जा रहे हैं। आँखों के सामने पर्दा पड़ गया है, उत्साह नष्ट हो गया है, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, निराशा छायी हुई है। आज १०-१२ वर्षों से हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसे छोड़कर हमारी सेना भागती हुई दिखाई दे रही है। सेनापति कहता है कि तुमने शस्त्र का उपयोग उपयुक्त तरीके से नहीं किया, अतः शस्त्र को ग्यान के भीतर रख दो। सैनिकों में विचार दारिद्र्य दिखाई देता है। सहसा प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि क्या भारत का उद्धार सम्भव नहीं है ? क्या हमारे लिये सभी रास्ते बन्द हैं ? क्या राष्ट्र सर्वदा ही गुलाम बना रहेगा ?

हमारे सामने जो संकट आज उपस्थित हो गया है वह हमारे दुर्भाग्य का नहीं, किन्तु सौभाग्य का चिन्ह है। प्रकृति हमारी परीक्षा में संलग्न है। वह यह स्पष्ट रूप के देखना चाहती है कि भारतीय राष्ट्र सेवियों ने वह दम है अथवा नहीं, जो स्वतंत्रता स्थापित करने तथा बाद में उसकी रक्षा के लिये आवश्यक होता है। यह समय निराश होने अथवा हाथ-पर-हाथ रखकर बैठने का नहीं है। अपने प्रिय देश को पराधीनता की जबर्दस्त चेष्टियों से मुक्त करने के लिये हम लड़ें और खूब लड़ें। इस संघर्ष में हम इस अर्थ में सफल नहीं हुए कि भारत आज भी परतन्त्र है। केवल इस बात से हतोत्साह हो जाना मनुष्यत्व नहीं, किन्तु नपुंसकत्व का परिचायक

और सत्याग्रह है। 'हिन्दुस्वराज्य' नामक पुस्तिका में उन्होंने अन्तिम व्यापक साध्य का जो रूप यथार्थ लिखा है, उसका प्रचार जनता में प्रायः नहीं हुआ न उसको जनता के किसी बड़े या छोटे अंश ने जाहिरा अपनाया, न महात्मा गांधी ने ही उसको फैलाने का यत्न किया।

लेनिनवाद कहिए, सोवियट की प्रवर्तमान नीति कहिए, उसमें-से बहुत-से अंश बहुत ही ग्राह्य हैं। यथा १—प्रसूति के लिये सार्वजनिक सुत्तिका गृहों में अथवा अस्पतालों में व्यापक प्रबन्ध। २—बच्चों की और माताओं की विशेष रक्षा का प्रबन्ध, जब माता स्वयं बच्चों की, विशेष कारणवश, रक्षा नहीं कर सकती। ३—समस्त बालक बालिकाओं को बुद्धि सस्कारक तथा जीविकासाधक उचित शिक्षा का व्यापक प्रबन्ध। ४—सब स्त्रियों-पुरुषों को अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल जीविका कार्य में लगा देने का, और खेती बारी तथा कल-कारखानों के रोजगारों को बढ़ाने का व्यापक प्रबन्ध, जिस प्रबन्ध के कारण आज रूस में बेकारी का नाम भी नहीं है, बल्कि काम करनेवालों की ही कमी है। जहा पच्छिम के अपने को परम सभ्य माननेवाले अन्य देश इस बेरोजगारी के बोझ से दबे जा रहे हैं। ५—सब वयःप्राप्त पुरुषों को तथा जो स्त्रियां स्वयं चाहे उनको भी देशरक्षा के लिये उपयोगी सामरिक शिक्षा देने का व्यापक प्रबन्ध। ६—प्यक्तियों की आमदनी में अति वैषम्य न होने का प्रबन्ध ७—पर्याप्त चिकित्सालयों का प्रबन्ध। ८—न्यायालयों में अति शीघ्र और प्रायः पञ्चायती फैसला हो जाने का प्रबन्ध। तथा अन्य इससे सम्बन्ध के प्रबन्ध।

इस पुस्तक में महात्मा गांधी की क्रियात्मक प्रणाली का विवेचन किया गया है और साथ ही साम्यवाद का भी इतिहास तथा उनके दल का हमारे भारतवर्ष के लिये क्या लक्ष्य है उसपर भी प्रकाश डाला गया है। पुस्तक को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी का कार्यक्रम वास्तव में साम्यवाद का क्रियात्मक रूप-मात्र है।

है। संसार की परतन्त्र जातियों के स्वाधीनता संग्राम के पवित्र इतिहास की ओर दृष्टि डालिए और तब यह विचार कीजिए कि क्या उन विभिन्न राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के पुजारियों के सामने भी ऐसी ही किंवा इससे भी कठिन तथा जटिल समस्याएँ अनेक बार नहीं उर्पास्थित हो चुकी हैं ? क्या उन देशों के राष्ट्र-सेवकों को गहरे-से-गहरे दमन का मुकाबिला नहीं करना पड़ा है ? क्या कभी-कभी युद्ध के बाह्य लक्षण ऐसे नहीं दिखाई देते थे, जिनसे यह धारणा होती थी कि स्वतन्त्रता का आन्दोलन कुचल डाला गया ? क्या पुनः उन्हीं सुदृढ़तर स्वतन्त्रता-संग्राम के सिपाहियों ने अपने राष्ट्र का उद्धार नहीं किया है ? आयरलैण्ड के श्री डेवेलरा को क्या पर्वतों की गुफाओं और जंगलों में छिपकर अपने आदर्श की रक्षा नहीं करनी पड़ी है ? क्या टर्की के शेर कमालपाशा को टर्की के पुनरुद्धार के कार्य में अनेक बार क्षणिक असफलता का सामना नहीं करना पड़ा है ? क्या जारशाही के रक्तशोषक चंगुल से, पूंजीपतियों की लूट से रूस का उद्धार करने के लिये लेनिन तथा उनके अनेक साथियों को साइबेरिया के मर्यादित जंगलों में तथा बाद में बहुत दिनों तक विदेशों की खाक नहीं खाननी पड़ी है।

खैर, अब हमें ध्याने यह देखना है कि हम इस संग्राम में कहाँ तक सफल हुए या एकदम ही निष्फल रहे। जो हुआ उसमें क्या और किन्तना गुण था, तथा क्या त्रुटि थी, इसको जानना हो तो अपनी आंख से ही, अपने विरोधियों की आंख से देखना चाहिए। सर मालक्रम हेर्ली ने प्रायः पौने दो वर्ष हुए, दविया में कहा कि कांग्रेस की पराजय न गवर्नमेंट की दमनीति से हो रही है बल्कि निषेधक कार्यक्रम के अतिभाव और विधायक कार्यक्रम (कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम) के अभाव से हो रही है।' इसी समय में तारीख १८ नवंबर १९३३ के 'लीडर' में 'मैनचेस्टर गार्डियन' नामक ब्रिटिश दैनिक पत्र से उद्धरण करके, सर ए. मैकफर्सन का जो पत्र छपा था, वह विशेष ध्यान से पढ़ने

योग्य है। उसमें सुसंघटित सत्याग्रह के सामर्थ्य को स्वीकार किया गया है, और कांग्रेस का सत्याग्रह सुसंघटित क्यों नहीं हो सका। इसके हेतु की सूचना भी की गई है। यह सज्जन भारतवर्ष में ३५ वर्ष तक आई० सी० एस० में नौकर रहे हैं, जिसके अन्तिम ५ वर्ष बिहार प्रान्त के गवर्नर भी रहे, अतः अनुभवी समझे जाने चाहिए।

स्वराज्य क्या है ? किसान मजदूरों का इसमें क्या स्थान है ? पूंजीवाद समाज के संघटन के लिये क्या आवश्यक वस्तु है ? आर्थिक असमानता कैसे दूर होगी ? ज़मींदारों-तालुकेदारों के रहते क्या किसानों के आर्थिक अवस्था में सुधार हो सकता है ? फैक्टरी मालिक की दोहननीति के रहते क्या सर्वसाधारण का तथा मजदूरों का कल्याण हो सकता है ? गांधीवाद के पास इन प्रश्नों का क्या उत्तर है ?

श्री हरिहरनाथ का पाश्चात्य कतिपय विचारशील लेखकों के अनुसार कहना है कि 'दो परस्पर विरोधी शक्तियों में समन्वय असम्भव है, संसार के अस्तित्व का मूल कारण मशीनवाद नहीं बल्कि पूंजीवाद है, जिसका जन्म मशीनवाद के साथ-साथ हुआ था। पूंजीवाद यह नतीजा था कि मशीनवाद का फल बजाय इसके कि जनसाधारण को मिलता, इने-गिने पूंजीपतियों को ही मिला। नए आविष्कारों से उन्होंने अपने स्वार्थ की सिद्धि की। पं० जवाहरलालजी ने, गत शीतऋतु में, जेल से बाहर आने के बाद इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस की आर्थिक नीति, 'ईकोनोमिक पॉलिसी' का निर्धारण हो।

'गांधीवाद और लेनिनवाद' का समन्वय निश्चयेन हो सकता है - यदि दोनों में-से उपयुक्त अंश चुन लिए जाय। 'अतिवादों' का समन्वय नहीं हो सकता। 'गांधीवाद' क्या है यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। तो भी स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि महात्माजी ने कोई विस्पष्ट साध्य देश के सामने नहीं रखा है, साधनों पर ही जोर दिया है। प्रायः गांधीवाद का अर्थ 'अहिंसा, खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अल्लोचर

गाँधीजी का व्यक्तित्व

जब कभी गाँधी सफर पर बाहर निकलते हैं, तो प्रायः उनकी यात्रा रेल के तीसरे दर्जे में ही हुआ करती है अथवा वे हाथ में लकड़ी लिए हुए, नंगे पैर गाँव-गाँव ही घूमा करते हैं। उनके शरीर पर कसर में डेढ़ गज कपड़े के अतिरिक्त, कुछ भी नहीं रहता। उनके इस देश के स्वागत के लिये रेलवे स्टेशन जनता से भरे हुए मिलते हैं। उनके मुँह में एक शब्द सुनने के लिये, उनके दर्शनों की एक झुलक पाने के लिये, हजारों-लाखा मनुष्य अति उत्कण्ठा से पहरों प्रतीक्षा करते हुए आपको मिलेंगे। उनके दर्शनों की आशा में, उनकी स्तुति का कीर्तन करते हुए, जनता के लिये पहर बिता देना विलकुल साधारण-सी बात है। देश का वायु-मण्डल जनता के कण्ठ से निकली हुई उनके नाम की जय-ध्वनि से काँप उठता है। जिस स्थान अथवा ग्राम में वे एक रात बिता दें, वह स्थान अथवा ग्राम जनता के लिये तीर्थ ही बन जाता है। भारत के सभी सम्प्रदाय अपने धर्म-मन्दिरों में उनके लिये मङ्गल-कामना करते हैं। हिन्दुओं के लिये तो वे साक्षात् अवतार ही हैं। हजारों ही चित्र उनके अवतार के रूप में आपको इस देश में प्रचलित मिलेंगे।

मैजिस्ट्रेट मिस्टर लॉयड महात्मा गाँधी के बड़े विकट विरोधियों में-से माने जाते हैं। जिस समय गाँधी सावरमती में सन् १९२२ गिरफ्तार हुए थे, उस समय मिस्टर लॉयड ने कहा था—‘गाँधी को इसी हवालात में जीवित गाड़ दो, नहीं तो यह हवालात ही संसार के लिये सक्का बन जायगा।’ मिस्टर लॉयड का कहना कुछ उनकी भूल नहीं थी। अगले ही दिन देश भर के समाचार-पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए थे, उनसे प्रकट होता है कि सन्ध्या होते-होते समुद्र की उमड़ती हुई लहरों के समान, असंख्य जनता के प्रवाह ने सावरमती जेल को घेर लिया। जनता जेल के दरवाजे के सम्मुख इस संयत-भाव से खड़ी थी, मानों भक्त मन्दिर के सम्मुख खड़े हो। ज्योंही दरवाजा खुलने की घण्टी बजी, उपस्थित जन-समुद्र में स्फूर्ति की एक नई लहर-सी फिर गई। भक्तों के समूह आगे बढ़े, और अपने आराध्य देव के चरणों में पृथ्वी पर लेट गए। कुछ ने भक्ति-भाव से उनके चरणों का स्पर्श किया, कुछ ने दूर से ही अभिवादन किया, और जो बहुत दूर थे, उन्होंने भूमि तक सिर झुकाकर ही अपने मन की श्रद्धा प्रकट की।

महात्मा गाँधी देश के लिये पूजा की वस्तु हैं। भारत ने जो श्राद्ध अपने नेता को दिया है, उससे अधिक आदर की कल्पना करना असम्भव है। महात्माजी किसी राजकीय वंश से नहीं हैं और न उनकी वंश-परम्परा का सम्बन्ध ही धर्माचार्यों की किसी श्रेणी से है। परंतु फिर भी बड़े-से-बड़े ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनके दर्शनो से अपने-आपको कृत-कृत्य समझते हैं। कवीन्द्र ठाकुर ने महात्माजी के द्विपय में लिखा है—‘सम्पूर्ण भारत पूर्ण-रूप से उनका अनुगामी है, क्योंकि वह उन्हें अपना अध्यात्मिक गुरु समझता है।’ अनेक भिन्न-भिन्न जातियों और सम्प्रदायों के लोग आँख मूँदकर उनके पंछे चलने के लिये जिस प्रकार तैयार हैं, वह बीसवीं सदी में

एक चमत्कार से किसी प्रकार भी कम नहीं है और भारत का छोड़कर संसार में और कहीं भी इसकी सम्भावना नहीं की जा सकती। अभ्यस्त और पुराने अपराधी भी गांधी की आज्ञा सुनकर विनोत हो जाते हैं। मेरा महात्मा गांधी से अनेक विषयों में मत-भेद है। परन्तु मैं उन्हें भक्ति और स्तुति का पात्र समझता हूँ। वे न केवल भारत, वरन् संसार के सबसे बड़े महापुरुष हैं।

महात्मा जी का यह अच्युत प्रभाव केवल सर्वसाधारण तक ही परिमित नहीं, भारत की बृटिशश्रेणी के लोग भी उन्हें उसी सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। कवीन्द्र ठाकुर के शब्दों में महात्मा का अर्थ है—‘स्वार्थ से परे वह महात्मा, जिसने सब जीवों में अपनी आत्मा का अनुभव किया है, जो विश्व-ब्रह्मांड में व्याप्त विभु-आत्मा के साथ एक हो गया है।’

महात्मा गांधी की वैयक्तिक महत्ता तथा उनके प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिये भारत की विशेष परिस्थितियों से परिचित होना बहुत जरूरी है। एक प्रकार से भारत एक अच्छा-खासा अजायबघर ही है। असंख्य वंशों, अनेक जातियों, सैकड़ों भाषाओं और प्रायः संसार-भर के सभी सम्प्रदायों के अनुयायी इसमें मौजूद हैं। सात करोड़ तो अकेले मुसलमान ही हैं, जो अनेक शताब्दियों से इस देश में हिन्दुओं के साथ रहते हुए भी आज तक विरोध और भिन्नता को भुला न सके। इसको छोड़िए, स्वयं हिन्दू ही पुराने समय से भिन्न-भिन्न मुख्य चौरासी भागों में, तथा अनेक असंख्य उपभागों में इस प्रकार बँटे हुए हैं, कि उन्हें बाहर के आदमी के लिये एक समझना असम्भव है। वे आपस में न एक-दूसरे के हाथ का खा ही सकते हैं, न परस्पर विवाह-सम्बन्ध आदि ही कर सकते हैं। उदाहरणतः वाग के माली के लिये खेत का किसान बिल्कुल परायण है। उनका आपस में कोई भी सम्बन्ध सम्भव नहीं। जनता का

पाँचवाँ भाग अछूत है, जिनका स्पर्श क्या, बुद्ध का ता दर्शन-मात्र ही उच्च हिन्दू-मात्र को अपवित्र करने के लिये पर्याप्त है। यह वर्ण व्यवस्था न केवल सामाजिक क्षेत्रों में ही परिमित है, परन्तु व्यापार तथा उद्योग-धन्धे तक में इसी प्रकार चली गई है। ऊँचे और नीचे वंश के मनुष्यों का व्यापार में, अथवा एक ही स्थान पर कार्य करना सम्भव नहीं।

भारत के इस बहुत बड़े जन-समाज के इतने छिन्न-भिन्न और परस्पर-विरोधी अवयवों को एकत्र करके एक माला में ऐसा पिरोया जाना गांधी के वैयक्तिक स्वभाव से ही सम्भव हो सकता है। जो कुछ अब तक मनुष्य-समाज के इतिहास में न हुआ था, वहीं महात्माजी ने कर दिखाया। उन्होंने न केवल इन भिन्न-भिन्न अंशों को एक में मिला दिया, वरन् एक में मिलाकर उसे ऐसी प्रबल शक्ति बना दिया, जिसका सामना करना कुछ मतलब रखता है। अछूतों के प्रश्न को ऐसा सुलझाया कि बड़े-से-बड़े राजनीतिज्ञ उनकी चाल 'के आगे दाँतो' तले अंगुली दबाते हैं।

भारतीय राष्ट्र के सभी अङ्गों को इस एक व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास है। कलकत्ते के दूरीगपति उसे अपना नेता समझते हैं, तो दण्डि लुधार्त भी भिखमंगे उसे अपना प्रतिनिधि मानते हैं। पूँजीपतियों से लेकर साम्यवादी-मजदूर-मध्य तक उसकी सम्मति की अवहेलना नहीं कर सकता। देश भर के लिये उसके शब्द जादू का प्रभाव रखते हैं। सारा राष्ट्र एक टुक उसकी अंगुली के संकेत की ओर देख रहा है। उसका एक शब्द हिन्दुओं, मुसलमानों, हरिजनों और द्विजों, अमीरों और गरीबों के सब भेद-भाव को मिटाकर उन्हें परस्पर मिला देने के लिये पर्याप्त है।

अहमदाबाद के अखिल भारतीय काँग्रेस के अधिवेशन के स्थान एक महान् भोज का आयोजन हुआ था। महात्मा गाँधी इस

भोज के प्रधान थे । भारत के सभी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो, मनो और जातियों के ५० हजार से अधिक मनुष्यो ने इस सहभोज में भाग लिया था । हिन्दुओं की प्रसिद्ध धार्मिक सङ्कीर्णता के बावजूद इस सहभोज मे अति-उच्च ब्राह्मणो से लेकर, विकट रूप से सङ्कीर्ण सुसलमानों और अत्यन्त नीच समझे जानेवाले हरिजन तक ने न केवल एक स्थान पर बैठकर, वरन् एक-थाल में भी भोजन किया । यह सहभोज भारत की संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रचण्ड क्रांति का आरम्भ था । यह भारत के नवयुग की भावना का संकेत था । इस भोजन के कुछ ही दिन पश्चात् देश के चुने हुए प्रतिनिधियों ने महात्माजी को देश का 'निर्वाध-नेतृत्व' दे दिया गया ।

जिस समय महात्मा गाँधी बीमार थे, अनशन करते थे सारा देश एक प्राण हो, अत्यन्त चौकस व्यग्रता से एक-एक क्षण में उनकी अवस्था को देख रहा था । देश के कोने-कोने में, धर्म-मन्दिरों में उनके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य के लिये ईश्वर से प्रार्थना की जा रही थी । मन्दिर, गिर्जे, और मस्जिद, सभी ने इस प्रार्थना में सहयोग दिया था ।

इसके पश्चात् जब महात्मा जी जेल से छूटे तो फिर उसी एकता का भाव दिखाई दिया । उस आनन्दोत्सव मे सम्पूर्ण देश के सभी सम्प्रदायों, जातियों और संस्थाओं ने भाग लिया । गाँव-गाँव नगर-नगर मे प्रसन्नता के जलसे किए गए । मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजों मे भगवान को धन्यवाद दिया गया । सभाओं मे, जिनमें सभी विचारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, गाँधी को ईश्वर की ओर से शान्ति-रक्षा के लिये आया हुआ भगवान् का दूत कहकर उसकी स्तुति की गई । प्रत्येक भारतवासी ने इस दिन को एक पवित्र धार्मिक त्यौहार की भाँति मनाया । भिक्षुओं और अपाहिजों को पयाशक्ति दान भी दिया गया, तथा बच्चों को मिठाई भी मिली ।

कुछ लोग जो यह कहते हैं, कि भारत का वास्तविक शासक गाँधी ही है, यह बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है। भारत की रियासतों के महाराजाओं की सम्पूर्ण तड़क-भड़क और अंग्रेजी नौकरशाही की शान और दबदबे से अधिक प्रभाव इस टुबले-पतले, नग्न-प्रायः भिक्षुक का भारत की जनता पर है। भारत की राजनीति का केन्द्र देहली नहीं, बल्कि जेलखाने की भयानक कोठरी, अस्पताल में रोगियों का कमरा, रेलगाड़ी में तीसरे दर्जे की गाड़ी, किसी एक साधारण ग्राम की झोपड़ी, किसी दूसरे नागरिक का निहायत मामूली-सा मकान, या साबरमती में महात्मा गाँधी का आश्रम है। या यों कहिए, जहाँ कहीं गाँधी हो—चाहे वे कहीं भी क्यों न हों, वहीं इस समय भारत की राजनीति का केन्द्र है। भारत के भाग्य के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न इस व्यक्ति के साथ सम्बन्धित हैं और वहीं उन्हें हल भी कर सकता है।

आज सत्याग्रह-आन्दोलन अवश्य ही शिथिल हो गया है और भारत के राजनीतिक-क्षेत्र में भी शिथिलता अवश्य ही दिखाई पड़ रही है। इसका कारण महात्मा गाँधी अपना सम्बन्ध राजनीति से तोड़कर केवल हरिजन आंदोलन में लगे हुए हैं। फिर भी उनकी अनुपस्थिति में कोई भी राजनैतिक समस्या तय नहीं हो सकती। कोई भी मामला हो, उनकी सम्मति उसमें लेनी आवश्यक समझी जाती है। शासकवर्ग भले ही अपनी विजय की टुंडुर्बान नहीं है। राजनैतिक क्षेत्र में इस प्रकार की शिथिलता प्रायः सभी जगह और देशों में आई है। भारत तो एक निहत्था राष्ट्र है। प्रकट में राजनीति से सम्बन्ध खींच लेने पर भी उनकी सम्मति और आज्ञा ही सब-कुछ है। उनके सम्मुख सबका अधिकार और प्रभुत्व फीका पड़ जाता है। भारत की जागृति और आन्दोलन गाँधी के व्यक्तित्व के साथ अनिवार्य रूप से सम्बद्ध है। जिस समय गाँधी

पुना के अस्पताल में बीमार पड़े थे, उस समय मि० ऐराटूज ने उनके विषय में लिखा था—‘भारत का वास्तविक शासक, जिसका प्रभाव सम्राट् की प्रभुता से भी अधिक है—इस समय यहाँ बीमार पड़ा है। जिस समय देहली के भव्य प्रासादों में रहनेवाले गवर्नर के नाम विरुद्ध अपने हाथ से पोंछ देगी, उस समय भी महात्माजी का नाम स्वर्णाक्षरों में चमकता रहेगा। भारत की सन्तान, अनन्त काल तक महात्माजी की कीर्ति-कथा सुनती ही रहेगी।’

महात्माजी के अत्यन्त विरुद्ध विरोधी, उनके राजनैतिक प्रतिस्पर्द्धी तक उनके व्यक्तित्व का लोहा मान गए हैं। जनरल स्मट्स, लॉर्ड रोडिंग, लॉर्ड हार्डिङ्ग तक, जो एक समय अपने आपको महात्माजी का शत्रु समझते थे, आज निकट मित्रों में-से हैं। कुछ दिन हुए मि० पार्सिवल लांडोन् सुप्रसिद्ध अंग्रेज-लेखक ने लिखा था कि—“गाँधी एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि वर्तमान समय के धर्माचार्य हैं और संसार के सबसे बड़े महा-पुरुष हैं।’

जिस समय महात्मा गाँधी सरकार के विरुद्ध विद्रोह फैलाने के अपराध में अदालत में पेश किए गए गये थे, उस समय भी उनके व्यक्तित्व के प्रभाव की अदालत अवहेलना न कर सकी थी। गाँधीजी की राजनैतिक सहयोगिनी सरोजिनी नायडू उस समय का वर्णन करती हुई लिखती हैं—“महात्माजी ने सरकार की दृष्टि में अपराधी और गुनहगार के रूप में प्रवेश किया है। परन्तु उनके भीतर पैर रखते ही सम्पूर्ण अदालत उनकी अभ्यर्थना के लिये उठकर खड़ी हो गई। जज ने भी उनके साथ अत्यन्त आदर का व्यवहार किया और अपना निर्णय सुना देने के पश्चात् कहा—“मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, कि आप मनुष्य-समाज की

कुछ लोग जो यह कहते हैं, कि भारत का वास्तविक शासक गाँधी ही है, यह बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है। भारत की रियासतों के महाराजाओं की सम्पूर्ण तड़क-भड़क और अंग्रेजी नौकरशाही की शान और दबदबे से अधिक प्रभाव इस दुबले-पतले, नग्न-प्रायः भिक्षुक का भारत की जनता पर है। भारत की राजनीति का केन्द्र देहली नहीं, बल्कि जेलखाने की भयानक कोठरी, अस्पताल में रोगियों का कमरा, रेलगाड़ी में तीसरे दर्जे की गाड़ी, किसी एक साधारण ग्राम की झोपड़ी, किसी दूसरे नागरिक का निहायत मामूली-सा मकान, या सावरमती में महात्मा गाँधी का आश्रम है। या यों कहिए, जहाँ कहीं गाँधी हो—चाहे वे कहीं भी क्यों न हों, वहीं इस समय भारत की राजनीति का केन्द्र है। भारत के भाग्य के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न इस व्यक्ति के साथ सम्बन्धित हैं और वहीं उन्हें हल भी कर सकता है।

आज सत्याग्रह-आन्दोलन अवश्य ही शिथिल हो गया है और भारत के राजनीतिक-क्षेत्र में भी शिथिलता अवश्य ही दिखाई पड़ रही है। इसका कारण महात्मा गाँधी अपना सम्बन्ध राजनीति से तोड़कर केवल हरिजन आन्दोलन में लगे हुए हैं। फिर भी उनकी अनुपस्थिति में कोई भी राजनैतिक समस्या तय नहीं हो सकती। कोई भी मामला हो, उनकी सम्मति उसमें लेनी आवश्यक समझी जाती है। शासकवर्ग भले ही अपनी विजय की टुंडुभी बात नहीं है। राजनैतिक क्षेत्र में इस प्रकार की शिथिलता प्रायः सभी जगह और देशों में आई है। भारत तो एक निहत्था राष्ट्र है। प्रकट में राजनीति से सम्बन्ध खींच लेने पर भी उनकी सम्मति और आज्ञा ही सब-कुछ है। उनके सम्मुख सबका अधिकार और प्रभुत्व फीका पड़ जाता है। भारत की जागृति और आन्दोलन गाँधी के व्यक्तित्व के साथ अनिवार्य रूप से सम्बद्ध है। जिस समय गाँधी

पूना के अस्पताल में बीमार पड़े थे, उस समय मि० ऐराटूज ने उनके विषय में लिखा था—‘भारत का वास्तविक शासक, जिसका प्रभाव सम्राट् की प्रभुता से भी अधिक है—इस समय यहाँ बीमार पड़ा है । जिस समय देहली के भव्य प्रासादों में रहनेवाले गवर्नर के नाम विरुद्ध अपने हाथ से पोछ देगी, उस समय भी महात्माजी का नाम स्वर्णाक्षरों में चमकता रहेगा । भारत की सन्तान, अनन्त काल तक महात्माजी की कीर्ति-कथा सुनती ही रहेगी ।’

महात्माजी के अत्यन्त विकट विरोधी, उनके राजनैतिक प्रतिस्पर्द्धी तक उनके व्यक्तित्व का लोहा मान गए हैं । जनरल स्मट्स, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिङ्ग तक, जो एक समय अपने आपको महात्माजी का शत्रु समझते थे, आज निकट मित्रों में-से हैं । कुछ दिन हुए मि० पार्सिवल लांडोन् सुप्रसिद्ध अंग्रेज-लेखक ने लिखा था कि—“गाँधी एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि वर्तमान समय के धर्माचार्य हैं और संसार के सबसे बड़े महा-पुरुष हैं ।’

जिस समय महात्मा गाँधी सरकार के विरुद्ध विद्रोह फैलाने के अपराध में अदालत में पेश किए गए गये थे, उस समय भी उनके व्यक्तित्व के प्रभाव की अदालत अवहेलना न कर सकी थी । गाँधीजी की राजनैतिक सहयोगिनी सरोजिनी नायडू उस समय का वर्णन करती हुई लिखती हैं—“महात्माजी ने सरकार की दृष्टि में अपराधी और गुनहगार के रूप में प्रवेश किया है । परन्तु उनके भीतर पैर रखते ही सम्पूर्ण अदालत उनकी अभ्यर्थना के लिये उठकर खड़ी हो गई । जज ने भी उनके साथ अत्यन्त आदर का व्यवहार किया और अपना निर्णय सुना देने के पश्चात् कहा—“मैं यह फट्टे बिना नहीं रह सकता, कि आप मनुष्य-समाज की

उस श्रेणी के अंग हैं, जिससे मुझे न अब तक काम ही पडा है और न भविष्य में पड़ने की आशा ही करता हूँ ।”

यही नहीं, कि महात्माजी के विरोधी न हों । अन्य सब राज-नैतिक नेताओं की भांति उनके भी काफी शत्रु हैं । इन शत्रुओं का विरोध और घृणा का परिमाण भी महात्माजी की महत्ता का उतना ही परिचायक है, जितनी कि उनके भक्तों की श्रद्धा और अगाध भक्ति ! एक अंगरेज संवाददाता ने महात्माजी के सम्बन्ध में विविध श्रेणी के मनुष्यों की सम्मतियाँ एकत्र की हैं । एक बंगाली स्टेशन-मास्टर की सम्मति में महात्माजी देवता हैं । एक अंग्रेज-अफसर कहता है—“मुझे इस मनुष्य को देखकर देव-दृत पॉल का भाव होता है ।” दूसरा उन्हें ‘भयङ्कर क्रान्तिकारी’ कहता है । तीसरा—‘शेखचिछी’ चौथा—‘कूटनीतिज्ञ’ और पाँचवाँ ‘उच्छृङ्खल विद्रोही’ कहता है । जो कुछ भी हो, महात्माजी असाधारण व्यक्ति हैं । वे देवता हों या राजस, उनका व्यक्तित्व ध्यान देने तथा विचार के योग्य है ।

महात्माजी का प्रभाव केवल नगरों तक ही परिमित नहीं, सुदूर गाँवों तक में उनके प्रभाव की गहरी छाप पड़ चुकी है । एक बार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीशचन्द्र वसु के सुदूर पहाड़ी प्रान्त के कुछ भीलों से मिलने पर भीलों ने उन्हें बताया, कि उन लोगों ने अहेर करना एकदम छोड़ दिया है । सर वसु के इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया—“महात्मा गाँधी ने वन में अशान्ति फैलाने से मना किया है ।” इन लोगों को महात्माजी के देखने का और उनके व्याख्यान सुनने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ । बहुत दूर से महात्माजी का ‘अहिंसा’ का सन्देश ज्यों-त्यों उन लोगों तक पहुँच गया है । इसी कारण जीव-जन्तुओं की हिंसा छोड़कर वे लोग कृषि से पेट पालने लगे हैं । महात्माजी के सिद्धान्तों का इतना गहरा प्रभाव उन लोगों पर पड़ा है कि उन्होंने न केवल अन्य

पशुओं का आखेट ही छोड़ दिया है, वरन् घर पर मास के लिये पाले गए पशुओं तक का भी काटना बन्द कर दिया है। पहिले ये लोग पशुओं को बाजार में बेचकर जीविका चलाते थे, परन्तु अब वे केवल खेती पर ही निर्भर हैं। अपने सब पशुओं को उन्होंने जङ्गल में खदेड़ दिया है।

न्यूयार्क की 'वर्ल्ड मैगजीन' के संवाददाता प्रास्पर बुनारोली एक भारतीय के साथ अपने प्रश्नोत्तर का उल्लेख करते हुए लिखते हैं—उनके यह पूछने पर कि 'क्या तुम महात्मा गाँधी से मिले हो?' उस व्यक्ति ने उत्तर दिया—“नहीं मिला, तो क्या हुआ, परन्तु उसे कौन नहीं जानता? वह महान् है। साधारण मनुष्य उसे समझ नहीं सकता।” मि० बुनारोली का कहना है, कि भारत के लाखों-करोड़ों मनुष्य महात्मा गाँधी को इसी रूप में समझते और देखते हैं। उनके लिये वह स्वर्गीय देवदूत हैं। उसका सन्देश, सन्देश और तर्क की सीमा से परे हैं। खेत के किसान से लेकर अंग्रेजी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट तक सब भारतवासी भारत की अनुभूति के इस प्रतिनिधि के पीछे आँख मूँदकर चलने के लिये तैयार हैं। महात्मा गाँधी के दक्षिण-अफ्रीका के सहयोगी मि० पोलक गाँधी के प्रभाव के चमत्कार का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि—

“तुम उसके व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते, यह कहना दुष्कर है कि गाँधी क्या है और कैसा है? उसके प्रभाव का अनुभव कर, तुम केवल इतना ही कह सकते हो, कि गाँधी यहाँ है, या वहाँ है। उसका प्रभाव और शक्ति इतनी स्पष्ट है, कि उसकी अवहेलना की ही नहीं जा सकती।” यह सत्य सभी महापुरुषों के प्रति एक-समान ही लागू होता है।

गाँधी महात्मा या धर्मगुरु जो भी—देखने में छोटे कद का एक साधारण व्यक्ति हैं। आयु उनकी छाल्छठ वर्ष के लगभग है। उनके मुखपर सौन्दर्य का कोई भी चिन्ह नहीं, रङ्ग गहरा साँवला और शरीर में मांस केवल हड्डियों को ढकने-मात्र के लिये पर्याप्त है। उनके सिर का ढाँचा कुछ विचित्र-सा है। कान, खूब बड़े-बड़े और बाहर की ओर निकल-से रहे हैं, सिर पर बाल बहुत महीन छूटे हुए हैं। और कनपटियों पर कहीं-कहीं सफेद होते भी जा रहे हैं। उनकी गहरी काली भृकुटी के नीचे भूरी आँखें खूब बड़ी और लज्ज्वल हैं। ऊपर के पतले होठ पर छँटो हुई मूँछों की पतली-सी लकीर रहती है। निरन्तर तपस्या और बीमारी के सिलसिले से उनका शरीर इतना निर्बल और सूक्ष्म हो गया है, कि खड़े होकर व्याख्यान देना भी उनके लिये सम्भव नहीं है ! उमड़ते हुए जन-समूह के बीचोबीच प्रायः उन्हें एक चौकी पर बैठा दिया जाता है, इसी स्थान से बैठे-बैठे वे भक्तों को उपदेश देते हैं। मैजिस्ट्रेट लॉयड ने उनके विषय में लिखा था—“गाँधी का शरीर दुबला-पतला एक ढाँचा-मात्र ही है।”

गांधीजी के बोलने का ढङ्ग बिलकुल स्वाभाविक है। शान्त, गम्भीरभाव से नपे-तुले शब्दों में वे एक बात कहेंगे। लेनिन के समान भारत में क्रान्ति-युग के प्रवर्तक इस महापुरुष के बोलने-चालने के ढङ्ग में भाव-भङ्गी, आवेश, अथवा उद्रेक का लेश-मात्र भी नहीं पाया जाता। बोलते समय प्रायः एक उँगली को हिला-हिलाकर वे सङ्केत किया करते हैं। शब्दाडम्बर से उन्हें घृणा है, और भावुकता को जगाना उन्हें पसन्द नहीं है। उनका मन एक बात को मनुष्य के मस्तिष्क में बैठा देने की ओर ही रहता है। एक प्रसङ्ग का भली प्रकार विश्लेषण किए बिना वे कभी नहीं छोड़ते। जब तक किसी व्यक्ति के विचारों में वे समूल परिवर्तन करने में सफल नहीं हो जाते, वे अपने प्रति उसके विचारों की सहानुभूति का कुछ भी मूल्य नहीं समझते। शब्दाडम्बर-पूर्ण अर्थ-हीन वाक्यों का उन्हें अभ्यास नहीं है। उनके हृदय में धर्म के प्रति अगाध-श्रद्धा है। परन्तु फिर भी हिन्दुओं की श्रुतियों को ईश्वर-कृत मानने के लिये वे तैयार नहीं हैं। इस विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है:—

‘मैं श्रुतियों और स्मृतियों के प्रत्येक शब्द को ईश्वरीय समझकर उनपर विश्वास करने में असमर्थ हूँ।.....जो कोई भी बात मुझे बुद्धि और युक्ति से रहित जान पड़ेगी, अथवा जिसे मैं अन्याय समझूँगा, वह चाहे कितनी ही विद्वत्तापूर्ण हो, मैं उसपर विश्वास करने में असमर्थ हूँ।’

फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वान् रोम्यारोलॉ ने गांधीजी की मनोवृत्ति का इस विषय में बहुत स्पष्ट विश्लेषण किया है। वे लिखते हैं—‘उनका मस्तिष्क सदा शान्त, व्यवस्थित और मन अहङ्कार से शून्य रहता है। वह अन्य सर्व-साधारण मनुष्यों के समान-ही अपने-अपको एक मनुष्य समझते हैं।’ रोम्यारोलॉ लिखते हैं—‘महात्मा गांधी ही वेदों का एक ऐसे ईश्वर के प्रतिनिधि संसार में आए हैं,

जिन्होंने न तो ईश्वर के प्रतिनिधि होने का ही दावा किया, और न भगवान् के साक्षात् दर्शनों और उनसे आज्ञा प्राप्त करने का दावा किया है ।'

महात्मा जी ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट रूप से अपने-आपको ऋषि या महात्मा कहे जाने का भी विरोध किया है । वे कहते हैं— 'मैं न साधु हूँ और न यागी । मुझे न तो भगवान् दर्शन ही देते हैं, और न मुझ तक सन्देश ही भेजते हैं । मेरा विश्वास है, कि वे सब लोगों की आत्मा में सम्मार्ग का निर्देश किया करते हैं । परन्तु हम उपेक्षा के कारण उनके आदेश को ग्रहण नहीं कर पाते । मैं भारत का और मनुष्य-मात्र का एक तुच्छ सेवक हूँ । किसी नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की इच्छा मेरी नहीं । जो कुछ भी मेरी बुद्धि के अनुसार सत्य है, मैं उसका ही अनुसरण करना हूँ ।'

अपनी भूल को स्वीकार करने में उन्हें कभी हिचकिचाहट नहीं हुई । उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'मुझमें कोई भी अलौकिक सामर्थ्य नहीं । सर्वसाधारण की भाँति भूल करना मेरे लिये निज्जात स्वाभाविक है । मेरी शक्ति और योग्यता परिमित है । परन्तु भगवान् मुझमें अनन्त चुटियों के होते हुए भी मुझ पर कुरालु है ।'

गिरफ्तार होने से पूर्व महात्माजी का विश्वास था, कि उनके गिरफ्तार हो जाने से जनता को लाभ ही होगा, हानि नहीं । वे वे समझते थे कि उन लोगों का भ्रम, जो उनमें अलौकिक शक्ति होने का विश्वास करने लग गए हैं—स्वयं दूर हो जाएगा । इसके अतिरिक्त संसार और सरकार भी यह समझ जाएगी कि असहयोग का आन्दोलन केवल उन्हीं पर आश्रित नहीं, वरन् वह जनता के अपनी परिस्थिति के कारण उत्पन्न, असन्तोष का परिणाम है ।

मि० सी० एफ० एण्ड्रूज लिखते हैं—'महात्मा जी की सकलता का वास्तविक रहस्य है, उनका पूर्ण निस्स्वार्थ । इस निस्स्वार्थ-

भाव के कारण उनकी दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट, और दूरदर्शिता तथा विश्वास अटल हो गया है। महत्वाकांक्षा के नितांत अभाव तथा सत्यनिष्ठा के कारण वे जनता की अनन्त श्रद्धा तथा गहरे विश्वास के पात्र बन गए हैं। यही उनकी सफलता की एक-मात्र कुञ्जी और उनकी अलौकिक शक्ति है।

उनका अत्यन्त संक्षिप्त और सरल वेश, उनके हृदय की सरलता तथा निष्ठा के साथ सदा एक रस जान पड़ता है। केवल खदर का डेढ़ गज टुकड़ा-भर ही उतकी सब पोशाक है। कमर से घुटनों तक का भाग उनका ढका रहता है। केवल जाड़ों की ऋतु में सर्दों से बचने के लिये एक मोटा कम्बल वे कन्धों पर डाल लेते हैं। सिर जो वे सदा नंगा रखते हैं। पैरों में कभी चप्पल पहनते हैं, अन्यथा नंगे ही पाँव रहते हैं। अदालत में न्यायाधीश के सम्मुख और दाइसरीगल लाज में वायसराय के सम्मुख, राउंडटेबुल कानफरेंस में यहाँ तक कि इंग्लैंड के राज महल तक में वे इसी भिन्नुक के वेश में उपस्थित हुए हैं। जिसके लिये सम्राट जार्ज पंचम को भी महलो के वेश-संबंधी नियमों की उपेक्षा तक करनी पड़ी है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है, कि महात्माजी का यह भिन्नुक-वेश, उनका चिन्ताग्रस्त भाव और उनकी विश्वासोत्पादक उज्ज्वल आँखें, अपना एक विशेष प्रभाव रखती हैं। उनकी सरलता सहृदयता और गंभीर निष्ठा, उनकी चाल-ढाल, बोल-चाल तथा प्रत्येक भाव-भंगी में स्पष्ट झलकती दिखाई देती है।

यदि यह कहा जाय, कि महात्माजी बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं, तो भी कोई अन्याय नहीं होगा? पर सम्पूर्ण देश और राष्ट्र तो उनके पीछे आँखें मूँदकर चलने को हर घड़ी तैयार है। जनता के उबलते हुए जोश को—उनका एक शब्द, उनकी उँगली का एक संकेत, शांत करने के लिये पर्याप्त है। एक नहीं, अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ

है, कि उन्हें विरोधी और क्रोधोन्मत्त जनता के सन्मुख उपस्थित होना पड़ा है और उनकी सौम्य-मूर्ति और अविचल शांति ने भयंकर रक्त-पात को रोक लिया है। महात्माजी के कट्टर विरोधी मि० लॉयड तरु को यह स्वीकार करना पड़ा है कि इस हड़ियों के ढाँचे-मात्र व्यक्ति का प्रभाव दुर्धर्ष है। पैंतीस ऋग्वेद मनुष्य उसके एक शब्द, एक संकेत-मात्र से जिस ओर वह चाहे, पशुओं के समूह की भाँति चलने को तैयार हैं। वह उनका ईश्वर है।'

महामना गोखले ने महात्मा गाँधी को उनके जीवन के आगम्य में ही देख पाया था। गोखले ने उसी समय भविष्यद्वाणी कर दी थी कि 'इस व्यक्ति में वह सभी लक्षण उपस्थित हैं, जो एक कर्म-वीर नेता में होने आवश्यक हैं। इतना ही नहीं, वरन् साधारण जनता को भी बलिदान के मार्ग पर चला सकने योग्य सामर्थ्य भी इस व्यक्ति में प्रचुर है।

लेनिन की भाँति महात्माजी के व्याख्यानों में भी न शब्द-लालित्य रहता है, न वे उतने श्रुति-मधुर और आवेशपूर्ण ही होते हैं। शांत तथा गम्भीर स्वर में क्रियात्मक राजनीति की चर्चा गहराई तक वे किया करते हैं। देश के सम्मुख कोई भी कार्य-क्रम उपस्थित करते समय वे एक-एक नुक्ते को लेकर उसको गहरी विवेचना और समीक्षा करते हैं। यहां तक कि कार्य-क्रम का कोई भी पहलू उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाता ! उदाहरणत-स्वरूप यदि उन्हें कताई के विषय में कुछ कहना होगा, तो रूई की भिन्न-भिन्न क्रिस्मों से लेकर चरखों के अनेक रूप, सूत के गुण, अवगुण, बुनाई के सिद्धांत और फिर बुने हुए कपड़े की खपत के उपायो तरु की विषय व्याख्या करने में न चूकेंगे।

गाँधीजी का ढङ्ग इतना सीधा, सरल और व्यवसायात्मक

होने पर भी उसका प्रभाव जनता पर बहुत गहरा पड़ता है। बड़े-से-बड़े व्याख्याताओं से कहीं अधिक प्रभाव इनका जनता पर पड़ता है। हजारों-लाखों व्यक्ति केवल महात्माजी का अनुशासन मानकर प्रति दिन कुछ-न-कुछ समय सूत कातने अथवा कपड़ा बिनने के काम में व्यय किया ही करते हैं। वे लोग अपनी जीवन-चर्या में अत्यन्त महत्व का स्थान देते हैं, और इसका कारण है—केवल महात्माजी के प्रति उनकी श्रद्धा। इस नित्य के सूत कातने को उन लोगो ने अपनी नित्य की पूजा-पाठ का एक अङ्ग मान लिया है। महात्माजी के प्रभाव से अधिकांश धनी-मानी परिवारों की स्त्रियाँ अपने जापानी रेशम के महीन, सुंदर तथा बहुमूल्य वस्त्रों को छोड़कर, ये कोमलाङ्गी महिलाएँ, अपने हाथ से कने कपड़ों पर ही निर्वाह कर रही हैं। यहीं तक नहीं, गाँधी का प्रभाव समाज के उन स्थलो तक भी पहुँचता है, जहाँ सुशिक्षा और सुविचार की किरण का पहुँचना प्रायः असम्भव जान पड़ता है। लखनऊ और दारीसाल वगैरह में सैकड़ों स्त्रियो ने व्यभिचार के व्यापार को छोड़कर चर्खे का आश्रय ले लिया है। यहाँ तक कि जेलों में, खूँखवार अपराधियों तक में चर्खे की ओर प्रवृत्ति और श्रद्धा होने लगी है।

इस समय से पूर्व, भारत के इतिहास में इस ढंग के संगठित आन्दोलन और जागृति का कोई दृष्टांत आपको न मिलेगा। चर्खा आज भारत की राष्ट्रीयता और सामाजिक क्रांति का चिह्न बन रहा है। यही नहीं भारत का राष्ट्रीय झंडा भी चर्खे में ही है। देश के सभी सम्प्रदायों, सभाओं और अंगों ने इसे राष्ट्रीयता का चिह्न मान लिया है।

जनता पर महात्माजी के प्रभाव का एक और अचूक प्रमाण लीजिये। महात्माजी ने विदेशी वस्त्र का खरोड़ना ही पाप नहीं

वताया, बल्कि पहिले से खरीदे हुए विदेशी वस्त्र को धारण करना भी पाप बता दिया। यह प्रश्न जरा कठिन था। यहाँ केवल भावुकता का ही नहीं, पेट का भी प्रश्न था। परंतु गाँधी के प्रभाव से सुग्ध भारतीय जनता यहाँ भी पीछे न हटी। जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदे हुए विदेशी कपड़े को अग्नि समर्पण करना आरंभ कर दिया। बंबई में केवल एक अवसर पर प्रायः डेढ़ लाख के क्रीमती वस्त्र एक बृहद् होली में जला दिए गए। इस प्रकार की होलियाँ सभी बड़े-बड़े नगरे में अनेक अवसरों पर की जा चुकी है।

महात्मा गाँधी की इस शक्ति और प्रभाव का कारण उनके वैयक्तिक जीवन में किस स्थान पर है—यह बताना कठिन है। पासिवाल लाण्डोन् का कहना है—“इस महापुरुष में एक दिव्य शक्ति है, जो उसकी निस्वार्थ भावना से मिलकर उसकी सरलता को अजेय बना देती है। उसका सामना करना संभव नहीं।” गिल्बर्ट मरे ने भी अनेक बार यही कहा है—“महात्मा गाँधी में एक अवर्णनीय, असाधारण साधुता है, जो संपूर्ण वनावट और कृत्रिमता को छिन्न-भिन्न कर देती है।”

महात्माजी के व्यक्तित्व की स्थिर-गम्भीर शान्ति और उत्फुल्लता किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। राजनैतिक जीवन की गहन चिन्ता भी उनकी सरलता और भोजी मुस्कराहट को उनके चेहरे से दूर नहीं कर सकी है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं—“उनकी प्राकृतिक उत्फुल्लता कठिन-से-कठिन अवसर पर भी उनके हृदय में बनी ही रहती है।” महात्माजी के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। उनके निकट-मित्र तथा अनुयायी आकर अपनी चिन्ता प्रकट करने लगे। उस समय भी महात्माजी की स्वाभाविक सरलता और आमोद में कुछ अन्तर नहीं पड़ा। वे अपने मित्रों से हँस-हसकर बातचीत कर रहे थे। परिस्थिति के अनुकूल सलाह भी वे प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे थे। पुलिस-अवसर के स्वयं उनके सम्मुख आ-जाने पर भी वे अपने समीप बैठे, वचो से विनोद करते रहे। उनकी प्रफुल्लता देखकर सभी उपस्थित-जन वकित थे।

अपने अभियोग में उपस्थित होने के लिये गाँधीजी के अदालत में जाने का वर्णन करते हुए एक भारतीय सम्वाददाता लिखता है—“महात्माजी बड़ी बेपरवाही से हँसते हुए अदालत में आए। आते ही उन्होंने मुस्कराकर उपस्थित जनता की ओर देखा। उनकी मुस्कराहट के प्रभाव को सभी उपस्थित लोगों ने अनुभव किया। उनके व्यवहार में चिन्ता अथवा भय के स्थान में आमोद और प्रसन्नता झलक रही थी। ऐसा जान पड़ता था, गाँधीजी अभियोग सुनने नहीं, बल्कि विवाह में सम्मिलित होने आए हैं।”

जिन दिनों महात्माजी सावरमती जेल में थे, उनके कुछ मित्र उनसे मिलने के लिये गए। वहाँ उन लोगों ने महात्माजी का तक्रिए की जगह पर खदर का एक बगडल लिये हुए खूब मजे में सोते हुए पाया। जिस समय वे उठे, उनके शान्त और स्वस्थ चेहरे पर स्वाभाविक प्रसन्नता की किरणें फूटी पड़ती थीं। उठते ही वे अपने मित्रों से हँस-हँसकर बातें करने लगे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई बालक स्कूल का समय समाप्त हो जाने पर प्रसन्नता से कूदना चाहता हो। चिन्ता या भय का कहीं लेश-मात्र भी उनके चेहरे पर दिखाई न पड़ता था।

महात्माजी सभी लोगों से नम्रता और आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। उनके विरोधी भी सम्मुख आने पर उनके प्रति आकर्षण अनुभव किए बिना नहीं रह सकते! महात्माजी की नम्रता और विनय-शौलना उन लोगों पर भी अपना प्रभाव डाल जाती है। बगावत फैलाने के अपराध में छः वर्ष की जेल का हुक्म सुनाने के पश्चात् जज ने एक बार विनय से उनके सम्मुख सिर झुका दिया। उत्तर में महात्माजी ने उसी समय अत्यन्त नम्रता से हाथ जोड़कर वन्द्यवाद दिया।

उनके जीवन का ढंग बहुत ही सादा है। बहुत ही कम खर्च में

चे अपना निर्वाह करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी आवश्यकता एक साधारण मजदूर की ज़रूरत से अधिक न होगी। उनका प्रधान भोजन मूंगफली, केला, खजूर, नींबू, बकरी का दूध और थोड़ा चावल ही है। इधर उन्होंने इनमें भी बहुत से पदार्थों को छोड़ दिया है। दिन में वे दो बार भोजन करते हैं, एक प्रातः और दूसरा सन्ध्या को। सब प्रकार के नशे, चाय, कॉफी, इलायची से वे परहेज़ करते हैं। उनका विस्तर केवल मोटा खदर का एक टुकड़ा है, जिसे वे भूमि पर बिछाकर लेट रहते हैं। तकिए के स्थान पर खदर के कपड़ों का कई बराबत अथवा एक पुस्तक रख लेते हैं। यदि संभव हो, तो वे बाहर बिलकुल खुले में बिना कुछ बिछाए ही—एक खदर की चादर ओढ़कर ही सोना पसन्द करते हैं। विलायत में पार्लामेंट के सामने अपना मंतव्य पेश करने के समय जब वे सन् १९३१ में पधारे थे, उस समय भी वे प्रायः खुले ही मैदान में शयन किया करते थे।

अपने विद्यार्थी-जीवन में महारमा गाँधी इंग्लैण्ड में एक बार युरोपियन सभ्यता और रहन-सहन के ढंग को अपनाने का प्रयत्न कर चुके हैं। वह ढंग उन्हें न तो रुचिकर लगा और न उपयोगी ही जान पड़ा। उन्होंने अपनी आत्म-कथा में इस विषय की सब आप-धीनी का वर्णन खूब जी खोलकर किया है। नकटार्ड बॉधने में उन्हें विशेष असुविधा होती थी। नाच में ताल-सुर मिलाना उनके लिये दुष्कर था और यही हाल वायलिन (वेला) का भी समझिए। अपने मित्रों की सलाह से उन्होंने यह सब कुछ सीखने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु उन्हें सफलता न मिली। इस विषय में असफल रहने से उनका ध्यान इन सब बातों की कृत्रिमता और व्यर्थता की ओर गया। आपने अपनी वायलिन बेच डाली, नाच-सीखना छोड़ दिया और प्रेक्ष का पाठ लेना भी बन्द कर दिया। उन दिनों

सभा-समाज में जाने से उन्हें वेहद सङ्कोच और घबराहट अनुभव होती थी ।.....एक अवसर पर वे एक भोजन में सम्मिलित हुए । वहाँ माँस-भोजन उनके सम्मुख रक्खा गया । गाँधीजी ने यूरोप जाने समय माता के सम्मुख माँस न खाने की प्रतिज्ञा की थी । इस प्रतिज्ञा को स्मरण कर, वे मेज पर से उठ खड़े हुए और भोजन से वापिस लौट आए । इस दिन से उन्होंने अंग्रेज बनने का मन्त्र प्रत्यक्ष ही छोड़ दिया ।

महात्माजी कुछ वर्ष दक्षिण-अफ्रीका में भी रहे हैं । भारत-वासियों के साथ जो भीषण अन्याय वहाँ उस समय हो रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने आन्दोलन भी आरंभ कर दिया । महात्माजी यहाँ एक प्रकार से त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करने थे । रस्किन और टॉल्स्टॉय महात्माजी के आध्यात्मिक गुरु हैं । इनके सिद्धान्तों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिये महात्माजी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना भी की है । कुछ लोग इनके सिद्धान्तों से सहमत थे । वे भी आकर इनके ही साथ रहने लगे । कुछ भूमि खरीदकर मकान बनाए गए और कुछ भारतवासी यहाँ आशान्ति और आत्म-सम्मान का जीवन व्यतीत करने लगे । सब आश्रमवासी एक प्रकार के आध्यात्मिक भ्रातृ-संघ के सदस्य थे । इनमें किसी प्रकार भी छोटे या बड़े का भेद-भाव न था । प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथों से अपनी भूमि के टुकड़े पर खेती करनी पड़ती थी । स्वयं महात्माजी सहूलियत के वक्त खेती का काम किया करते थे । इस आश्रम के खोलने और संचालन में महात्माजी को अपने पास से बहुत खर्च करना पड़ा और वे एकदम फकीर हो गए ।

भारत में आकर ऐसा ही एक दूसरा आश्रम महात्माजी ने साबरमती के किनारे अहमदाबाद से कुछ मील के अन्तर पर

स्थापित किया है। इस आश्रम में प्रायः उनके अपने संबंधी और दूसरे अव्यक्त निकटवर्ती मित्र-जन हो रह रहे हैं, पर हरिजन आंदोलन में आने के साथ ही उन्होंने अपने आश्रम को उनके लिये एकदम खाली कर दिया। यह आश्रम इस प्रकार खाली कर देने का संबंध उनकी प्रतिज्ञा से है। क्योंकि जिस समय उन्होंने धरसाना में नमक नत्थाग्रह के लिये प्रस्थान किया था, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि बिना स्वराज्य लिये वे पुनः उस आश्रम में पैर न रखेंगे। गाँधी-द्विर्जन समझौता हो जाने पर जब वे जेल से छोड़े गए तो वे अपने आश्रम में नहीं रहे, पर अलग कुटी आदि में ही रहे। फिर विलायत से लौटने पर बंबई से ही गिरफ्तार होकर चले गए। जेल में हरिजनों को हिंदू-समाज से पृथक् किए जाते देखकर प्राणान्त तक अन्तर्धान की प्रतिज्ञा की उन्होंने जो उन्हीं की सलाह से समस्या टल की गई और हरिजन और सवर्ण हिंदुओं में सलझौता हो गया। उसी समय से उन्होंने हरिजनोद्धार का काम शुरू किया। उस आश्रम का नाम सत्याग्रह-आश्रम था। यहाँ सब लोग त्याग और तपस्या का जीवन बिताकर सत्य की खोज में निरत रहते थे।

महात्माजी अपने आश्रम के विषय में एक स्थान पर लिखते हैं—“यहाँ हम सब अशिष्टित और मूर्ख लोग एक साथ रहकर सत्य को पहचानने और खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपनी न्यूनताओं को जानते हैं और इन्हें बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।”

आश्रम के मकान बहुत छोटे-छोटे और कम ऊँचे बने हुए हैं। कामान के नाते उनमें वही रक्खा गया है, जिसके बिना काम चलना संभव नहीं। आश्रम-वासियों का सिद्धान्त है कि आवश्यकताओं को जहाँ तक संभव हो, कम कर दिया जाय।

महात्माजी का विचार है कि अपनी आवश्यकता से अधिक

जमा करके रखने से हम चोगी के अपगधी होंगे। सृष्टि का नियम है कि प्रकृति प्राणों के लिये, जो संसार में उत्पन्न हुआ है, सब आवश्यक वस्तुएं पैदा करती है। यदि कुछ लोग आवश्यकता से अधिक लेंगे, तो आवश्यक है कि शेष की आवश्यकताएँ अवश्य पूरी न हो सकेंगी और उन्हें भोजन के बिना ही मरना पड़ेगा। किसी को भूखों मारने का हमें क्या अधिकार है?.....हमें किसी दूसरे पुरुष से कुछ छीनने का भी अधिकार नहीं। जहाँ तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, मैं कह सकता हूँ—मेरा अपना कुछ भी नहीं और न तो मुझे किसी वस्तु की चाह ही है। जब तक पैंतीस करोड़ व्यक्ति दिन-भर में एक बार खाकर निर्वाह कर रहे हों, कुछ मनुष्यों के भोग-विलास की सामग्री सञ्चय करना मनुष्यता नहीं कहा जा सकता। जिस समय असंख्य मनुष्य भूखों मर रहे हों, यदि कुछ व्यक्तियों के स्वेच्छा से कष्ट उठाने से उनका कुछ भला हो सके, तो क्या उनलोगों का यह कर्तव्य नहीं है, कि वे ऐसा करना स्वीकार करें?"

महात्माजी तथा उनके परिवार का जीवन उनके दारिद्र्य के ब्रत के सर्वथा अनुकूल है। उनके घर की दीवारों पर किसी क्लिष्ट की सजावट नहीं है। उनके कमरे में एक छोटी-सी डेस्क और किताबें रखने की आलमारी के सिवा और कुछ भी नहीं रहा। इसी कमरे में वे उठते-बैठते तथा अपने मिलने-जुलनेवाले लोगों से भी मिलते-जुलते रहे। वहाँ भूमि पर कपड़ा बिछाकर महात्माजी काम करने बैठते। तीन खहर के टुकड़ों के अतिरिक्त चौथा बख्क उनके पास कभी भी नहीं रहा। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने देश के हित में अर्पण कर दी है।

महात्माजी की स्त्री का नाम कस्तूरीबाई है। विवाह के समय गांधीजी की आयु केवल १२ वर्ष की थी। विवाह हो जाने के बाद

सुख-दुख में सदा ही वे उनके साथ रही हैं। कस्तूरीबाई का शरीर बहुत निर्बल और जीया है। उनके भोले और सरल मुख पर उनके हृदय का साहस और दृढ़ निश्चय स्पष्ट झलकता दिखाई पड़ता है। उसके साथ ही दया और वात्सल्य का भाव भी इतना स्पष्ट है, कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कस्तूरीबाई भी गांधीजी की भांति हाथ से कता और बुना वस्त्र ही पहनती हैं। एक खदर की लाल किनारे की धोती-मात्र पहने हुए वे अपनी सहेलियों के साथ गांव-गांव, नगर-नगर पति-देव के सन्देश को लिए फिरती हैं। खदर तथा अछूतोद्धार से उन्हें विशेष प्रेम है।

दासवाल, दक्षिण-अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया, उस समय अनेक लोग इच्छा-पूर्वक कष्ट भोगने के लिये जेल में गए। सबसे प्रथम जेल जानेवालों में कस्तूरीबाई ही अकेली एक थीं। कस्तूरीबाई आरम्भ ही से कष्ट और सुमीत्रों में अपने पति का हाथ बँटाती रही हैं। पिछले सत्याग्रह आन्दोलन जब इनके दोनों पुत्र जेल चले गए, उस समय सैकड़ों पत्रों के उत्तर में उन्होंने यही एक उत्तर दिया था—‘मेरे दो पुत्र जेल में गए हैं, तो हर्ज ही क्या? देश के इस समय हजारों ही पुत्र जेल में सड़ रहे हैं। जब हजारों माताएँ पुत्र-वियोग सह रही हैं, तो मुझे दो आंसू बहाने का क्या अधिकार है।’

महात्माजी के पुत्र उनके सिद्धांतों के पूर्ण अनुयायी हैं। युवक देवदास गांधी ने अदालत में जज के सामने जो जवाब दिया है, उसमें गांधी के विचारों की छाया अत्यन्त स्पष्ट झलक रही है। देवदास के शब्द थे—‘जो-बुद्ध भी अभियोग मुझपर लगाया गया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, खूब सोच समझकर और विचारपूर्वक किया है। उस सबका उत्तरदायित्व मुझपर है। और मैं चाहता हूँ, उसके लिये अधिक-से-अधिक जो भी सजा हो मुझे दी जाय।’

महात्मा गाँधी की भांति देवीदास भी बराबर सत्य और अहिंसा के प्रचार में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । असहयोग तथा सत्याग्रह आन्दोलन में वे बराबर जेल की दीवारों से निडर रहकर कार्य करते रहे । यही तक नहीं, राजगोपालचारी को पुरी में शादी हो जाने के बाद भी जिस समय वे कुछ समय जेल से बाहर रहकर गार्हस्थ्य जीवन का आनंद लेने का निश्चय का हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर में कार्य करने के लिये दिल्ली जा रहे थे, वहाँ पर दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें दिल्ली न आने का हुक्म दिया, पर वे उस अनुचित आज्ञा का उल्लंघन करने के लिये वहाँ गए और गिरफ्तार भी हुए । उन्होंने अपने दाम्पत्य सुख का उस समय जरा भी खयाल न किया ।

गाँधी अपने सम्बन्धियों और अनुयायियों-सहित अपने आश्रम में रहते हैं। इन सब लोगों ने स्वेच्छा से दागिद्र्यवन ग्रहण किया है। इस व्रत के पालन के लिये वे साधारण-से-साधारण और कम-से-कम भोजन भी करते हैं। जब तक कोई वस्तु शरीर-रक्षा अथवा स्वास्थ्य के लिये अनिवार्य न हो, वे उसे उपयोग में नहीं लाते। गाँधीजी का विश्वास है, कि जो मनुष्य जिह्वा को वश में कर सकता है, उसके लिये अन्य इन्द्रियों को वश में करना सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमलोगों के भोजन की बहुत-सी सामग्रियाँ होती हैं, जिनके तैयार करने के लिये अन्य मनुष्यों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गाँधीजी लिखते हैं—“यदि हमलोगों को चाय, कॉफी अथवा काको के खेतों में जाकर वहाँ मजदूरों के प्रति किए गए व्यवहार को देखने का अवसर मिले, तो हम निश्चय ही इन वस्तुओं का उपयोग में लाना सर्वथा छोड़ देंगे। जो कुछ भी हम भोजन के लिये उपयोग में लाते हैं, यदि उस सबको हमें स्वयं ही तैयार करना पड़े, तो हम प्रायः दश में-से नौ वस्तुओं का व्यवहार करना छोड़ देंगे।”

गाँधीजी के तपश्चर्या और त्याग के सिद्धान्त के अनुसार आश्रमवासियों के लिये इन्द्रिय-संयम नितान्त आवश्यक है। गाँधीजी ब्रह्मचर्य को, मन और कर्म दोनों से ही आवश्यक मानते हैं। विवाहित स्त्री-पुरुष उनके आश्रम में केवल उसी अवस्था में प्रविष्ट हो पाते थे जब वे अपने पहले सम्बन्ध को छोड़कर भाई-बहन की भाँति रहने की प्रतिज्ञा कर लेने। गाँधीजी के विचार में आध्यात्मिक उत्थिति के लिये मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। वे कहते हैं—“जिस मनुष्य की इन्द्रियों वश में हैं, उसे मृत्यु का भी भय नहीं हो सकता। वह मीठी मुस्कान से उसका सहर्ष स्वागत कर सकता है। ऐसा जीवन ही मनुष्य जन्म के योग्य है और यही सफल जीवन भी कहा जा सकता है।”

गाँधीजी के उपरोक्त विचार अक्षरशः महात्मा टॉल्स्टॉय की विचार-धारा का अनुसरण कर रहे हैं। यह है भी स्वाभाविक। क्योंकि गाँधीजी के जीवन पर टॉल्स्टॉय के लेखों का गहरा प्रभाव भी पड़ा है। उदाहरण के तौर पर टॉल्स्टॉय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ‘क्रूजर सोनाटा’ की भूमिका में लिखा है—“इन्द्रियासक्ति से बढ़कर दूसरा पाप नहीं।” टॉल्स्टॉय ने इस उपन्यास में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, कि स्त्री और पुरुषों के परस्पर एक दूसरे की इन्द्रिय-सुख के लिये उपभोग करने से पाप की उत्पत्ति होती है, और यहीं से उनमें परस्पर एक-दूसरे के प्रति घृणा का आरम्भ भी होता है। टॉल्स्टॉय विवाह को सिद्धान्त-रूप से मान्य नहीं समझते। उनका कहना है, इन्द्रिय-लिप्सा के लिये अथवा इन्द्रिय-आसक्ति से जो विवाह किया जाता है, वह व्यभिचार से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। विवाह में किसी प्रकार की धार्मिक धारणा को वे स्वीकार नहीं करते। इसे वे घरेलू व्यभिचार कहकर,

व्यभिचार के अन्य सब रूपों के समान ही निन्दनीय और हेय समझते हैं ।

टाल्सटाय की दृष्टि में इन्द्रियासक्ति सबसे बड़ा गुनाह है और वे स्त्री-पुरुषों के वैवाहिक-सम्बन्ध का विच्छेद कर, उन्हें केवल भाई-बहन के रूप में ही देखना चाहते हैं । टाल्सटाय ऐन्द्रिक-च्छृङ्खला को घोर पाप समझते हैं । उनका विचार है, इसके लिये कठोर-से-कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । अन्यथा कम-से-कम उतना ही, जितना कि व्यापार में धोखा देने पर दिया जाता है । उन लेखकों और चित्रकारों से उन्हें घोर घृणा है, जो स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को इन्द्रिय-लिप्सा की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न करते हैं । वे कहते हैं—“हमें समाज में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे लोकमत से प्रभावित हो, लोग इन्द्रियासक्ति को घृणा की दृष्टि से देखने लगें । साहित्य में इन्द्रिय-लिप्सा को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, उसे बदलकर साहित्य के प्रभाव को इस प्रकार प्रयोग में लाया जाय, कि यह वृत्तियाँ मनुष्य के मस्तिष्क से निकल जाँय ।”

गाँधीजी अपने व्याख्यानों और लेखों में सदा ही ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं । उनका कहना है, भगवान् की दी हुई इस गुप्त शक्ति को हमें पूर्ण-रूप से अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विश्वास में लगाना चाहिए । “..... ब्रह्मचर्य को सदा ही हमें अपनी निगाह में रखना चाहिए, और निरन्तर अभ्यास से पूर्ण ब्रह्मचर्य के जितने भी समीप हो सकें, हमें पहुँचने का प्रयत्न भी करना चाहिए । शैशवावस्था से ही बच्चों की नित्य की शिक्षा में ब्रह्मचर्य के प्रति हमें अद्धा और अनुराग उत्पन्न करना चाहिए, जिससे ब्रह्मचर्य उनकी प्रकृति का अङ्ग बन जाय । गाँधीजी का विशेष गुण उनकी स्पष्ट वादिता है । वे स्वीकार करते हैं कि यौवन के

आरम्भ में उन्होंने प्रायः ब्रह्मचर्य की उपेक्षा की और उसके लिये वे लज्जित भी हैं। भारत में जन्म लेने के कारण गाँधीजी का विवाह बारह वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इसलिये वाल विवाह होने के कारण होनेवाली मानसिक और शारीरिक हानिया का उन्हें पर्याप्त अनुभव है।

गाँधीजी ने अपनी आत्म-कथा में, भारत की इस विचित्र प्रथा का भी वर्णन विस्तार से किया है। इस जज्वाल से उन्हें किस प्रकार छूटकारा मिला, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। गांधी लिखते हैं—“इस छोटी आयु में विवाह का अर्थ बालक के लिये सुन्दर वस्त्रों तथा मिठाई की आशा और नित्य के लिये नया साथी मिलने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता।”

गाँधीजी ने आरम्भ में इधर-उधर की छोटी पुस्तकों से पति के कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी प्राप्त करनी आरम्भ की थी। इन पुस्तकों में गांधीजी ने पतिव्रत-धर्म के विषय में पढ़ा और विशेष सावधानी से इन बातों का पालन उन्होंने शुरू भी कर दिया। वे लिखते हैं—“यद्यपि मुझे अपनी स्त्री के विषय में किसी भी प्रकार सन्देह करने का कोई भी कारण नहीं था। परन्तु मैंने उसपर बहुत कड़ी निगरानी रखनी आरम्भ कर दी। उसे अपनी आज्ञा बिना कहीं भी आने-जाने से मैंने मना कर दिया। इन पावनन्धियों का परिणाम यह हुआ कि मेरी स्त्री के मन में मेरे प्रति घणा का भाव उत्पन्न होने लगा। मेरी कठोर निगरानी के कारण घर उसके लिये जेल के समान हो गया। कस्तूरीबाई ने पति की इस आज्ञा को सीधे से सिर झुकाकर स्वीकार नहीं कर लिया। उसने अपनी इच्छानुसार आना-जाना जारी रखने का आग्रह किया। गांधीजी स्त्री की स्वतंत्रता को रोकने का ज्यों-ज्यों प्रयत्न करते, त्यों-त्यों वह अधिक ४९ होने लगी। इससे गांधीजी की क्रोधाग्नि में धी का

असर हुआ। आखिर बात यहां तक बढ़ी कि दोनों की बोल-चाल तक बन्द हो गई। गांधीजी लिखते हैं—“मैं मानता हूँ, इसमें भूल मेरी ही थी। एक लड़की से यह आशा रखनी कि वह घर से बाहर निकले ही नहीं, न मन्दिर जाय और न सगे-सम्बन्धियों से ही मिले, यह मेरा भारी अन्त्याय था। कुछ भी हो, अपनी आज्ञा की पाबंदी के लिये उस समय मैंने सभी उचित-अनुचित उपायों का व्यवहार करने में कुछ भी न सङ्कोच न किया।”

ऊपर कह आए हैं, गांधीजी का विवाह १२ वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। विवाह के वश्चात भी वे स्कूल जाते रहे। स्कूल में उनकी आँखें पोथी में और ध्यान घर पर बैठी नवेली बहू में रहता था। इस निरन्तर काम-चिन्ता का प्रभाव बालक पर बुरा पड़ना ही स्वाभाविक था। परन्तु उसे उसकी कर्तव्य-बुद्धि और बार्ध-निष्ठा ने बचा लिया। उस छोटी आयु में सौंपे गए कार्य को भी करने का उत्तरदायित्व वह सब समझते थे। इस कर्तव्य की चिन्ता ने उन्हें शारीरिक और मानसिक सर्वनाश से बचा लिया।

इसके पश्चात् दूसरी अवस्था आई। गांधीजी ने जो कुछ भी शिक्षा इस समय तक प्राप्त की थी, वह उन्होंने कस्तूरीबाई को देनी प्रारंभ कर दी। बस्तूरीबाई ने इसका भी पूरा विरोध किया। इस विरोध के प्रतिरोध में गांधीजी ने बल-प्रयोग करना प्रारम्भ किया। गांधीजी कहते हैं—“इस बल-प्रयोग का कारण उनका अपनी स्त्री के प्रति प्रेम की अधिकता थी। गांधी अपनी स्त्री को संसार की दृष्टि में आदर्श-पत्नी बनाना चाहते थे।”

गांधीजी के सहपाठियों ने उन्हें अपने जाल में फँसाकर कुमार्ग पर ले जाने का प्रयत्न भी किया था। परन्तु अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण वे प्रलोभन में फँसने से बच गए।

भारतीय प्रथा के अनुसार नव-विवाहित स्त्रियाँ वर्ष में प्रायः छ.

महीने नैहर में व्यतीत करती हैं। ऐसा ही गाँधीजी की स्त्री के साथ भी हुआ। गाँधीजी कहते हैं कि बालविवाह के कारण होनेवाली हानियों का, यह प्रथा किसी सीमा तक उपाय कर देना है। गाँधीजी का अपना काम संभालने में इस प्रथा से पर्याप्त सहायता मिली।

इङ्गलैण्ड में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी कस्तूरीबाई को घलात सुमार्ग पर लाने की उनकी इच्छा दूर न हुई थी। इङ्गलैण्ड में गाँधीजी के लौटकर आने पर भी जब कस्तूरीबाई ने गाँधीजी की इच्छानुसार चलना स्वीकार न किया, तो गाँधीजी ने क्रुद्ध होकर उन्हें उनके पिता के यहाँ भेज दिया और जब तक उस बेचारी ने बहुत दुखी होकर गाँधीजी से क्षमा-याचना न की, गाँधीजी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं आने दिया। इन मगड़ों का अन्त उस समय तक न हुआ, जब तक कि पति-पत्नी ने भाई-बहन के समान रहना स्वीकार न कर लिया।

कुछ दिन पश्चात् गाँधीजी एक भारतीय कम्पनीकी वकालत करने के लिये दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन दिनों, दक्षिण-अफ्रीका में भारतवासियों की अवस्था बहुत शोचनीय थी। वहाँ जाते ही गाँधीजी भारतवासियों को उस अपमान-जनक जीवन से छुड़ाने के प्रयत्न के राजनैतिक संकट में फँस गए। गाँधीजी ने देखा, भारतीयों के हित के लिये उनका दक्षिण अफ्रीका में रहना आवश्यक है। वे भारत में आकर अपने परिवार को भी वहीं साथ लिवा गए। यहीं से कस्तूरीबाई का राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने पति के साथ सहयोग आरम्भ होता है। तब से दोनों सहायी विचारों और क्रियात्मक क्षेत्र में बराबर चढ़ते चलते आए हैं।

अपनी भूलों के कारण ही महात्मा गाँधी को ब्रह्मचर्य के मूल्य का अनुभव इतना अधिक हुआ और उन्होंने इन्द्रिय-संयम का इतना महत्व देना आरम्भ किया। गाँधीजी लिखते हैं—“लोगों

का विश्वास है, मैं खूब स्वस्थ और बलवान् हूँ। मुझमें उत्साह और स्फूर्ति की पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। मैं समझता हूँ, कि लोगों का यह विश्वास किसी सीमा तक ठीक भी है। कुछ लाग समझते हैं कि मुझमें जवानी की जल्दबाजी अधिक है। कुछ भी हो, मैं समझता हूँ, मेरे शरीर और दिमाग में निर्बलता मौजूद है और इसका कारण है, मेरे इन्द्रिय-लिप्सा में व्यतीत किये गए वे बीस वर्ष। यदि उस समय को भी मैं संयमपूर्वक व्यतीत कर सकता और अपने शरीर की उचित ढंग से रक्षा कर, उसे पवित्र रख पाता, तो आज मैं निश्चय ही अधिक बलवान् और स्वस्थ होता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस अवस्था में मेरी शक्ति वर्तमान अवस्था से सहस्रो गुणी अधिक होती और मैं उससे देश तथा राष्ट्र की इस सयस से कहीं अधिक सेवा कर सकता। ".....संसार में सफलता और शान्ति प्राप्त करने के लिये हमें कठिनाइयों और प्रलोभनों का सदा सामना करना होगा। यदि हममें इतनी शक्ति और साहस नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है।" सत्याग्रह-आश्रम स्थापित करने का एक प्रयोजन गाँधीजी का भारतीय जनता के सम्मुख एक पवित्र जीवन का आदर्श भी उपस्थित करना है।

साबरमती में आश्रमवासियों के जीवन के कठोर नियमों पर विचार करते समय सर्व-साधारण भारतवासियों के अनियमित भोग और इन्द्रिय-लिप्सा को कभी नहीं भुला देना चाहिए। भारत-वासियों का यह असंयम ही देश में व्यापक निर्बलता और व्याधियों का कारण है। सर्व-साधारण की इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिये महात्माजी अत्यन्त कठोर संयम और निग्रह का आदर्श स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार के दृष्टान्त से वे जनता के विचारों में परिवर्तन उपस्थित कर देना चाहते हैं। महात्मा गाँधीजी के राजनैतिक गुरु और पथ-प्रदर्शक महामना गोखले ने भी इस

राष्ट्रीय व्याधि को अनुभव किया था और इसे दूर करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया था। इसी प्रयोजन से उन्होंने सर्वेगट्स ऑफ़ इण्डिया नामक संस्था भी स्थापित की थी। इस संस्था का मुख यह उद्देश्य देश के सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में सुधार और उत्थिति करना था। गाँधी का सावरमती आश्रम गोखले की 'सर्वेगट्स ऑफ़ इण्डिया' का ही दूसरा रूप है। हाँ, उनके कार्य-क्रम और उपाय उनसे कहीं अधिक उग्र हैं।

तपश्चर्या के उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार महात्माजी और उनके अनुयायी पूर्ण संयम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनकी इस सरलता, त्याग और तपश्चर्या का एक अद्भुत प्रभाव है। निम्न ब्राह्म-मुहूर्त्त में बैठकर महात्माजी तथा उनके भक्त सावरमती के किनारे जा, भगवत्-भजन करते हैं। प्रार्थना का आरम्भ उपनिषदों तथा गीता के पाठ से आरम्भ होता है। ऋषि-मुनियों के यह चंदा इन लोगों की तपस्या में एक प्रकार की पवित्रता और स्फूर्ति का सञ्चार कर देते हैं। इन लोगों के आत्म-विस्मृत और निग्रह के जीवन का आरम्भ प्रतिदिन इसी प्रकार होता है।

महात्माजी को अपनी जन्म-भूति गुजरात के गीतों से विशेष अनुराग है। इन गीतों की कविता में पुनरावृत्ति अधिक रहती है। यूरॉपियन के कानों को चाहे इन संगीतों का माधुर्य न जान पड़े, परन्तु इनमें भक्ति-रस की प्रचुरता विशेष है। भगवान् बुद्ध के उपदेशों की भाँति इन संगीतों में भी एक ही सरल-सत्य अनेक बार दोहराया गया है।

उदाहरण के लिये हम यहाँ आश्रम में गाये जानेवाले पदों के कुछ उद्धरण देते हैं।

महात्माजी परम वैष्णव हैं। अतः वैष्णव-सिद्धान्तों का जिन

संगीतों में प्रतिपादन हो, वे उन्हें विशेष रुचते हैं। नरसिंह मेहता का यह गीत उन्हें बहुत ही पसन्द है—

वैष्णव-जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई जाणे रे ।

पर-दु खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥

राज रहे उठकर गाए जानेवाले गीनों में एक यह भी है ।

(राग—बहार, ताल—त्रिजम्बित—तीन ताल)

अब हों कासो पैर करो ।

सतत पुकार प्रभु निज मुख'ते, घट-घट हों बिहरों ।

आधु-तमान सब जग लेखो,

श्री हरिदास कृपा ते हरि की नित निर्भय पिचारों ।

इस प्रकार भक्ति-रस के दूसरे भजन—‘भजु रामचरन सुखदाई ।’ अथवा ‘दर्शन देना राम पियारे ।’ और दूसरे अन्य कई भजन उन्हें बहुत ही पसन्द हैं । भक्ति-रस के इन भजनों के साथ कुछ राष्ट्रीय गाने भी प्रायः गाए जाते हैं ।

शिरफतार होकर आश्रम में चलने से पूर्व प्रायः उपस्थित जनों के साथ मिलकर उन्होंने नरसिंह मेहता का—‘वैष्णव जन.....’ वाला गीत गाकर बिदा ली है, यह गीत महात्माजी के जीवन पर और उसकी साधना के लक्ष्य पर प्रकाश डालना है, इसलिये यहां इसे दिये देते हैं—

वैष्णव-जन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाणे रे ।

पर-दु खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥

सकल लोक माँ सहुने बन्दे, निन्दा न करे केनी रे ।

पाच बाहु मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे ॥

समष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर-खी जेने मात रे ।

जिह्वा थकी, वासत्य न बोले, पर धन न ब भाँले हाथ रे ॥

मोह, साया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमौं रे ।
 राम नाम श्रुँ ताली लागी, सफल तीर्थ तेना मनमौं रे ॥
 वण लोभी ने कपट-रहित छे, काम-क्रोध निवार्य रे ।
 भणे 'नरसैयो' तेनुं दरशन करतां, कुल एकोतेर तार्य रे ॥

महात्माजी क आश्रम की एक विशेषता सब आश्रम-निवासियों का सब प्रकार के कामों को अपने हाथों से करना है। आश्रम के कुछ निवासी बहुत धनी और उच्च जाति के भी हैं। इन लोगों को भी और सदस्यों की भांति घृणित समझे जानेवाले काम चारी-चारी से करने पड़ते हैं। आश्रम का प्रधान धन्या कपड़ा बुनना है। समय का बड़ा भाग सभी सदस्य चर्खा कातने या कपड़ा बुनने में व्यय करते हैं। इसी खदर द्वारा महात्माजी भारत का आर्थिक और राजनैतिक उद्धार करने की आशा रखते हैं।

आश्रम से प्रायः एक मील पर सावरमती जेल है। आश्रम से जेल खूब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सन् १९२२ क मार्च में गाँधीजी को गिरफ्तार करके यहीं लाए गए थे। महात्माजी जेल में रहें या आश्रम में, इससे उनके जीवन में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता। जेल यद्यपि कष्ट का स्थान है, परन्तु गाँधीजी यहाँ कहीं अधिक चैन से दिन काटते हैं। बाहर की अपेक्षा उन्हें जेल में विश्राम के लिये अधिक समय मिलता है। महात्माजी जेल जाने पर कहा था—“मुझे यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं, क्योंकि मेरा रहन-सहन और भोजन, आश्रम में यहाँ से अच्छा नहीं होना।”

गाँधीजी अपने जेल के जीवन को निरन्तर स्वाध्याय में व्यतीत किया करते हैं। जेल के बाहर उन्हें प्रायः स्वाध्याय का समय ही नहीं मिलता। इसलिये वे जेल में इस न्यूनता को यथा-सम्भव पूरा करने का प्रयत्न किया करते हैं। ऐसा जान पड़ता है, जेल की यातनापूर्ण निर्जनता को सहने में पुस्तकें उनकी विशेष सहायक होती हैं। वे

स्वयं कहते हैं, जेल के वैचित्र्य-हीन, निरानन्द जीवन में कॉर्लाइज़, वेन जान्सन, वाल्टर स्कॉट, टाल्टाय, एमर्सन, ज्यूरियो रस्किन तथा अन्य भारतीय सन्त-लेखक उनके चिर तथा निरन्तर सङ्गी बन जाते हैं। भगवद्गीता पर तो उनकी अगाध अद्धा है। प्रत्येक चार जेल जाने पर वे अनेक पुस्तकें नई पढ़ते हैं और अनेक की पुनरावृत्ति भी करते हैं। १९११ में जब वे जेल में थे, तो दोपहर में वे प्रायः कुरान और संध्या-समय बाइबिल का अध्ययन किया करते थे। इसी सरयाग्रह आंदोलन के समय भी वे कुछ-न-कुछ नया पारायण बराबर करते ही रहे।

यद्यपि महात्माजी का युवावस्था से क्रिश्चियनिटी की ओर अद्धा थी और भगवान् मसीह को संसार के महापुरुषों में वे बहुत ऊँचा स्थान देते थे, परन्तु इससे हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों के प्रति उनके अनुराग में कुछ भी कमी नहीं आई। यरवदा-जेल में अपने समय का बड़ा भाग वे महाभारत के स्वाध्याय में ही लगाते थे। इसके साथ-ही-साथ उन्होंने मुहम्मद के जीवन तथा अन्य मुसलमान-लेखकों के विचारों का मन भी किया है। योरोपियन लेखकों में-से इस बार उन्होंने जर्मन-लेखक जैकब ग्रोह के रहस्यवाद का अध्ययन करते रहे हैं। महात्माजी ने अपने कुछ लेखों में इस लेखक के अनेक उद्धरणों को विशेष महत्व दिया है।

महात्माजी स्वयं लिखते हैं कि यरवदा-जेल में उर्दू और तामिल भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्होंने काफी परिश्रम किया है। संस्कृत का भी अभ्यास वे करते रहे हैं। भारतीय-भाषाओं का उन्हें पर्याप्त ज्ञान है। जैसा कि पहले भी कह आये हैं, अपने सार्वजनिक जीवन में काम अधिक रहने से उन्हें स्वाध्याय का समय नहीं मिलता। इसलिये उन्होंने जेल में बक्त काटने के लिये अपना समय-विभाग इस प्रकार से निश्चित किया था, कि उन्हें

स्वाध्याय के लिये अधिक-से-अधिक मौका मिल सके और वे अपने कार्य-क्षेत्र से इस अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठा सकें। वे लिखते हैं—“मैं अपनी चौवन वर्ष की आयु में चौबीस वर्ष के नवयुवक के समान उत्साह से पुस्तकें लेकर स्वाध्याय करने बैठा था।” अपने इस समय-विभाग के अनुसार काम करने का समय उन्हें अधिक देर तक नहीं मिला। वे जल्दी ही बीमार पड़ गए और स्वाध्याय की अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक हो जाने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। साहित्य और स्वाध्याय को छोड़, उन्हें पुनः राजनैतिक क्षेत्र में अपने स्थान पर आ जाना पड़ा।

महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में धर्म-निष्ठा, सत्यजिज्ञासा और आचार-परायणता के जिस मार्ग का अवलम्बन किया है, वह एक प्रकार से उनकी प्रवृत्ति का एक अङ्ग ही है। इस प्रवृत्ति का अङ्कुर गाँधी में बचपन में ही बो दिया गया था। मोहनदास कर्मचन्द गाँधी का जन्म १८६९ में गुजरात प्रान्त के पोरबन्दर-नामक स्थान में हुआ था। गांधीजी का बाल्य-काल पूर्णतः वैष्णव-वृत्ति और सत्य-परायणता के लिये प्रसिद्ध थे। गाँधीजी के दादा पोरबन्दर में दीवान थे। राजा से किसी विषय में मत-मुटाव हो जाने से उन्हें पोरबन्दर का दरवार छोड़, जूनागढ़ चले जाना पड़ा। जूनागढ़ के नवाब ने उन्हें आदरपूर्वक अपने यहां रख लिया। नवाब के दरबार में उपस्थित होने पर दीवान जी ने दाँए हाथ से उनकी अभ्यर्थना न कर, बाएँ हाथ से उन्हें सलाम किया। कारण पृष्ठने पर आपने उत्तर दिया—“पोरबन्दर के दरबार में चाहे मेरे प्रति कैसा ही व्यवहार क्यों न किया गया हो, पर मेरा दाहिना हाथ उनकी सेवा के लिये ही अर्पण हो चुका था।”

गाँधीजी के पिता के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना घटी। दरबार के साथ खटपटी होने पर उन्हें राजकोट रियासत में चले जाना पड़ा। राजकोट में उनका बहुत आदर हुआ और उन्हें राजा की ओर से अनेक उपहार भी मिले। एक अवसर अंग्रेज-रेजीडेंट ने उनकी उपस्थिति में ही महाराज को अनुचित ढङ्ग से कुछ भला-बुरा सुना दिया। कर्मचन्द गांधी (गांधीजी के पिता) को यह नागवार गुज़रा। उन्होंने रेजीडेंट को इस घृष्टा के लिये खून फटकारा। ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के लिये यह सब सब सह्य था ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रेजीडेंट ने क्षमा माँगने के लिये उनसे कहा। परंतु वे इसके लिये राजी न हुए। कुछ दिन पश्चात् रेजीडेंट को स्वयं ही उन्हें छोड़ देना पड़ा।

महात्माजी के पूर्वज जैनी थे। जैन-धर्म का प्रधान सिद्धांत अहिंसा है। सभी प्रकार की हत्या को घृणा की दृष्टि से देखने के कारण जैनी लोग स्वतः ही शाकाहारी होते हैं। विद्यार्थी-अवस्था में अपने सहपाठियों के आग्रह से गांधीजी पर भी नास्तिकता का प्रभाव पड़ा और वे अपने पूर्वजों के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अन्ध-विश्वास और मूर्खता समझकर उनके विरुद्ध हो गए। इस मूर्खता और अन्ध-विश्वास के प्रति विरोध के रूप में उससे मुक्ति पाने के लिये इन लोगों ने छिपे-छिपे माँस खरीदकर खाना भी आरम्भ कर दिया। गाँधीजी ने अपनी आत्मकथा में इस प्रसंग का वर्णन खूब स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं—“जिस दिन उन्होंने माँस खाया, उसी रोज रात को उन्हें अनेक भयानक स्वप्न भी आए और उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो बकरी का बच्चा उनके पेट में बोल रहा है।” इसके बाद से जान पड़ता है, गाँधीजी ने अपने अन्ध-विश्वास से मुक्ति पाने की कोई वैसी उग्र चेष्टा नहीं की। इससे भी

बड़ा कारण इस मुक्ति-मार्ग को छोड़ देने का था—गाँधीजी की भूठ के प्रति घृणा । जब कभी वे चोगी से माँस खा आते, तो घर में आकर भूख न लगने के उन्हे अनेक भूठे कारण उपस्थित करने पड़ते थे । इस भूठ बोलने के मानसिक क्लेश से बचने के लिये अपने 'मुधारक' सहयोगियों का साथ ही उन्होंने छोड़ दिया ।

उन्हीं दिनों गांधीजी को सिगरेट भी पीने का शौक उठा । सिगरेट खरीदने के लिये उन्हे उधार लेना पड़ा । उधार का उतारना भी एक समस्या थी । इस समस्या को हल करने के लिये गांधीजी ने अपने भाई का कोई मोने का गहना चुरा लिया । करने को तो गांधीजी यह सच-बुद्ध कर गए, परंतु उनका हृदय ग्लानि और परिताप से खिन्न हो गया । इस अवस्था को सहन करना बालक गांधी के लिये असह्य था । उसने इस नित्य की चोरी और धोखेवाजी को समाप्त करने का निश्चय कर लिया । उसने एक पत्र अपने पिता के नाम लिखा और अपना सब दोष स्वीकार कर लिया । उस समय उनके पिता बीमारी से बिस्तर पर पड़े थे । गांधीजी ने उसी अवस्था में वह पत्र पिता के हाथ में दे दिया ।

पिता ने पत्र को पढ़ा, तो उनकी आँखों में आंसू छलक आए । पुत्र के सामने ही एक भी शब्द बहे बिना पिता ने वह पत्र फाड़कर फेंक दिया । गांधीजी पर पिता के इस व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । वे लिखते हैं—“सबसे पहले इसी घटना से मुझे अहिंसा की सार्थकता पर विश्वास हुआ ।”

महात्माजी अपने आत्म-चरित्र की कथा में लिखते हैं—“स्कूल में पढ़ते समय मैंने अपने हस्ताक्षर के विषय में जो उपेक्षा की है, इसका उपाय मैं अभी तक नहीं कर सका हूँ ।” इङ्गलैण्ड में उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने अभ्यास भी बहुत किया, परन्तु कुछ विशेष फल न हो सका ।

स्कूल में पढ़ते समय विवाह हो जाने से बालक गांधी का प्रायः एक वर्ष व्यर्थ नष्ट हो गया । इससे उन्हें स्कूल में बहुत कष्ट होता था । पर ज्यो-त्यो वह एक श्रेणी चढ़ ही गए । रेखा-गणित में गांधीजी का आरम्भ में बहुत कठिनाई अनुभव होती थी । एक प्रकार से उसे समझना उनके लिये तो असम्भव-सा ही था । पर अचानक यूक्लिड के तेरहवें प्रश्न पर पहुँचते ही उन्हें कुछ ऐसा दृग्भास हुआ कि रेखा-गणित न केवल उन्हें सरल जान पड़ने लगी, बल्कि सरल तर्क के प्रयोग के कारण उसमें उन्हें विशेष आनंद भी आने लगा ।

संस्कृत के अभ्यास में भी उन्हें विशेष कठिनता होती थी शब्दों और नियमों के बिना समझें करट-ग्रन्थ करना उनके लिये कठिन था । संस्कृत में पास होना उनके लिये मुश्किल हो गया । एक दफा तो तड़ आकर उन्होंने इस विषय को छोड़कर फारसी ले लेने का विचार भी तप कर लिया, परन्तु अध्यापक ने समझाया कि वैष्णव का पुत्र होने के नाते से संस्कृत का पढ़ना उनके लिये आवश्यक है गाँधीजी ने बहुत परिश्रम करके ज्यो-त्यो थोड़ी-बहुत संस्कृत सीख ली

सन् १८८७ में एगट्रेन्स की परीक्षा समाप्त कर, गाँधीजी कालेज में दाखिल हो गए । परन्तु उसमें उन्हें विशेष सफलता न हुई । एक वृद्ध के परामर्श से उन्होंने वैरिस्टरी के लिये इङ्गलैण्ड जाने का विचार किया । परन्तु उनकी माता इस धर्म-विरुद्ध कार्य के लिये सहमत न हुई । आखिर गाँधीजी ने एक ब्राह्मण के सम्मुख विदेश में रहते हुए भी मद्य-माँस तथा स्त्री-सङ्ग से परहेज करने की प्रतिज्ञा करने पर उन्हें माता से विदेश जाने की आज्ञा मिल गई ।

गांधीजी की अपनी इच्छा डाक्टर बनने की थी । परंतु उनके बड़े भाई ने पिता की इच्छा के अनुकूल इस विषय के अध्ययन

करने के लिये मना किया । गांधीजी के पिता पक्के वैष्णव थे । उनके विचार में किसी वैष्णव के लिये मुर्दा शरीरों को भी काटना-छांटना अनुचित था । पिता का यद्यपि देहान्त हो चुका था, परन्तु गांधीजी ने मृत पिता की इच्छा की अवहेलना करना उचित न समझा ।

अपने नवजात शिशु और स्त्री को छोड़कर गांधीजी बम्बई चले गए । और यहाँ वे काफी समय ठहरकर जहाज़-द्वारा इंग्लैंड के लिये रवाना हो गए । जहाज़ पर पैर रखते ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । वे स्वभाव से ही संकोची और लजाधुर थे । अपरिचित यूरोपियन लोगों से मिलते-जुलते उन्हें बहुत संकोच होता था । यहाँ तक कि वे अपना भोजन भी अपने कैबिन में ही भँगवाकर अकेले में खाते थे । इसका एक कारण यह भी था कि इन्हे काटे-छुरी चलाने का अभ्यास उस समय न था ।

लण्डन पहुँचकर गांधी को घर की बहुत याद आने लगी । प्रायः वे रात-भर आसू-भरी आँखों से करवटें बदलते रहते । लण्डन के इतने बड़े जनसमुदाय में उनका कोई परिचित अथवा सुहृद् न था । वे अपने-आपको सर्वथा निराश्रय और आधीन-सा अनुभव करते थे । उन्हें मनचाहा निरामिष भोजन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई अनुभव होती थी । अनेक कठिनाइयों के सामने आने पर भी उन्होंने इंग्लैंड में तीन वर्ष बिताकर वैरिस्टर बन-कर ही लौटने का निश्चय किया । एक राज वे कई दिन तक ठीक भाजन न पा सकने के कारण, बाज़ार में अत्यन्त खिन्न और विषम भाव से फिर रहे थे, उस समय एक निरामिष भोजनालय उन्हें मिला गया । इसे देखकर गांधीजी ऐसे प्रसन्न हुए, मानो स्वर्ग में पहुँच गए हों ।

कुछ दिन पश्चात् गांधी एक निरामिष-सभा के सदस्य बन गए, और निरामिष भोजन का प्रचार करने लगे । यह सब लोग जानते

हैं कि गांधीजी राजनैतिक क्षेत्र के एक प्रभावशाली वक्ता हैं, परंतु यह बहुत कम लोग जानते होंगे, कि इस प्रभावशाली वक्ता ने अपनी पहली वक्तृता एक निगमिप-सभा के अधिवेशन में दी थी और वहां वे अपने प्रयत्न में असफल रहे थे ।

इंग्लैंड में कानून पढ़ने के साथ गांधीजी अपना कुछ समय धार्मिक पुस्तकों के स्वाध्याय में भी व्यतीत किया करते थे । धार्मिक पुस्तकों की ओर उनकी प्रवृत्ति होने का कारण उनका थियोसोफिस्ट लोगों के साथ का सत्संग था । इंग्लैंड में आकर ही गांधीजी ने पहले-पहल भगवद्गीता का अध्ययन किया था । थियोसोफिस्ट लोगों का साथ होने से उनका परिचय श्रीमती ऐनी बेसेण्ट और मैडम ब्लेवेस्टकी से भी हो गया था । एक मित्र के प्रभाव से गांधी जी ने इसी समय वाइविल भी पढ़ना आरम्भ कर दिया था ।

१८ जून १८९१ को गांधीजी ने कानून की परीक्षा दी और उसके दो दिन पश्चात् ही वे भारत के लिये जहाज पर सवार हो गए । बम्बई में पहुँचते ही उन्हें अपनी माता की मृत्यु का समाचार मिला । जिस समय गांधीजी इंग्लैंड में थे, उसी समय उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था । परन्तु परीक्षा निकट होने के कारण उनके सम्बन्धियों ने उनसे यह शोक-समाचार छिपाए रक्खा ।

कुछ दिन पश्चात् गांधीजी बम्बई में आकर रहने लगे । यहाँ उनका परिचय 'कवि राजचन्द्र जौहरी' से हो गया । कवि राजचन्द्र जौहरी रहस्यवादी कवि थे । गांधीजी पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है । महात्माजी लिखते हैं—“यद्यपि मैं राजचन्द्र को गुरु-पद नहीं दे सकता । परन्तु जितनी अध्यात्मिक शान्ति मुझे उनके सङ्ग से प्राप्त हुई है, और स्थान से नहीं हुई है ।” महात्माजी को भारतीय संस्कृति में गुरु-पद पर बहुत श्रद्धा है, और वे इसे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिये विशेष महत्व-पूर्ण वस्तु समझते हैं ।

उनका विश्वास है कि 'गुरु के बिना सत्य-ज्ञान असम्भव है। साधारण सांसारिक विषयों में तो हम जैसे-तैसे किसी भी व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँचते हुए व्यक्ति को ही पथ-प्रदर्शक बनाना आवश्यक है। गुरु प्राप्त करने के लिये पहिले अधिकारी बनना चाहिए। अधिकारी बनना और गुरु की खोज करना मनुष्य का कर्तव्य है।'

अपनी 'आत्म-कथा' में महात्माजी ने एक स्थान पर लिखा है, कि—'आधुनिक काल के तीन व्यक्तियों ने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है। राजचन्द्र अपने जीवन से, और टाल्सटाय और रस्किन अपनी पुस्तकों से मेरे जीवन-मार्ग पर अपनी गहरी छाया डाल गए हैं।'

वम्वई में गांधीजी ने वकालत आरम्भ की और कुछ समय बहुत परिश्रम से काम करते रहे। इस समय भी उनकी प्रवृत्ति सत्य की खोज की ओर ही निरन्तर बढ़ रही थी। उनके शत्रु और मित्र एव-समान उनके वचनों पर विश्वास रखते थे। अनेक अवसरों पर मुकदमे भी बकायत करते समय जब कभी उन्हें यह विश्वास हो जाता कि उनके आसामी का पक्ष असत्य और अन्याय की ओर है, उन्होंने तुरन्त उसका मामला वहीं छोड़ दिया। वे सदा अपने आसामी को यह समझा देते थे कि मुकदमे की सच्चाई में सन्देह होने पर अथवा यह जानने पर कि उनसे सत्य छिपाया गया है, वे वकालत न कर सकेंगे। अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी ऋणी के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी नहीं की। उनका विश्वास है, कोई भी मनुष्य सामर्थ्य होने पर, यदि वह ईमानदार है, तो कभी अपना जया छुवाने से इन्कार न करेगा।

वर्ष १९०८ में महात्माजी पर एक धर्मान्ध मुसलमान ने भयङ्कर आक्रमण किया। उस समय बड़ी कठिनता से उनकी प्राण-

रक्षा हो सकी। कुछ मित्रों ने उस मुसलमान पर मुकदमा चलाने की सलाह दी, पर गांधीजी ने इससे इन्कार कर दिया। यहां तक कि व उसके विरुद्ध अज्ञानतः मं गवाही देने का भी तैयार न हुए। जिस समय व घायल अवस्था में खाट पर पड़े थे, उस समय उन्होंने अपने मित्रों से उस मुसलमान के सम्बन्ध में कुछ भी न करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा—‘यह मनुष्य नहीं जानता, कि वह क्या कर रहा है। इसने जा-कुछ उचित समझा, वही किया। इसके विचार में मैं अन्याय कर रहा था। मुझे रोकने के लिये जो कुछ इसके सामर्थ्य और ज्ञान में था, इसने किया। इसे क्षमा करना उचित है। मुझे इसकी मनुष्यता पर विश्वास है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, और प्रेम द्वारा ही इसके हृदय को जीत लूँगा।’

लाग समझते थे यह असम्भव है, परन्तु महात्माजी की उदारता के एक वर्ष पश्चात् इस मुसलमान ने गाँधीजी को पत्र लिखकर सिर फुका दिया, और अपनी भूल के लिये क्षमा माँगी। उसने लिखा—‘मेरे हृदय में आपकी ओर अनन्त श्रद्धा, तथा विचारों और उद्देश्य के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। जिस प्रकार भां सम्भव हो, मैं आपकी सेवा के लिये तैयार हूँ।’

महात्माजी अन्याय और बुराई का उपाय केवल प्रेम से करना चाहते हैं। तीन अवसरों पर आवेश से पागल जन-समूह ने उन पर अत्यन्त निर्दयता से आक्रमण किया। एक बार ता वे बहुत पुरी तरह घायल होकर मुखर्जिन भी हो गए थे, और लोग उन्हें गंदी गली में फेंककर चलते बने थे। गाँधीजी ने इन लोगों के प्रति क्रोध नहीं किया। गाँधीजी छः दफे जेल जा चुके हैं। जेल में भी उनका व्यवहार अधिकारियों के प्रति सौजन्य और मित्रता का रहा है। जोहन्सबर्ग (दक्षिण-अफ्रीका) और यरवदा-मन्दिर दोनों ही स्थानों के जेलखानों में गाँधीजी जेल के सभी कठोर नियमों का पूर्ण-रूप

से पालन किया है और उनके मुख से कभी भी एक शब्द शिकायत या विद्रोह का नहीं निकला। जेल में भी वे सदा प्रसन्न और प्रफुल्ल रहते थे। अन्य कैदियों को भी वे वार्डरो और दूसरे अधिकारियों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने के लिये उपदेश दिया करते। महात्मा गाँधी कहते हैं—“अपने आत्म-सम्मान के लिये जेल के कठोर नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिये।”

महात्माजी जिसप्रकार जेल के बाहर सभी प्रकार के ऐश-आराम से दूर रहते हैं, उसी प्रकार जेल में जाकर भी उन्होंने किसी प्रकार के विशेष व्यवहार या आदर को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। जेल में अन्य कैदियों के साथ जैसा व्यवहार होता था, गाँधीजी स्वयं भी उसी ढंग से रहते थे। गांधीजी ने अपने मित्रों और स्वजनो को जेल में उन्हें मिलने के लिये मना कर दिया था, क्योंकि जेल के कानून के अनुसार अपने सम्बन्धियों या मित्रों से मिलने वा उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था। महात्माजी जेल जाने को अपनी तपश्चर्या और साधना का एक अंग समझते हैं। इसलिये विरही भी प्रकार की स्वरियायत लेकर, वे इसके प्रभाव और महत्व को काम नहीं कर देना चाहते।

महात्माजी के विरोधी भी यह माने बिना नहीं रह सकते, कि उनके जीवन में स्वार्थ का लेश भी नहीं है, और वे सदा अपनी आत्मा की पुकार वा अनुगमन करते हैं। मद्रास के प्रधान पादरी ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट कहा था—‘यद्यपि मुझे कहते दुःख होता है, परन्तु मैं सत्य ही कहूँगा। महात्मा गाँधीजी उन अंग्रेजों की अपेक्षा जो उन्हें जेल में डाले हुए हैं—मनुष्यों के पथ-प्रदर्शक भगवान् मसीह के वहीं अधिक अनुयायी हैं।’

दोसरे गाँधीजी के विषय में लिखते हैं—‘गाँधीजी त्याग की मूर्ति हैं। उन्हें न शक्ति की इच्छा है, न धन की, और न सम्मान

की । उनकी आत्मा प्रतिदान की आशा के बिना, सदा देने के लिये आतुर रहती है । उनकी रियर-बुद्धि और धारणा को जेज और मृत्यु का भय भी विचलित नहीं कर सकता ।'

हरिजन आन्दोलन के लिये कुछ समय यरवदा जेल से उन्हें पत्र-व्यवहार तथा 'हरिजन' के लिये लेख-आदि मेजने की रियायत मिली थी । पर उनके अधिक कमजोर हो जाने के कारण सरकार ने उनको नजरबंदी से मुक्त कर दिया । पुनः वे सत्याग्रह कर जेल गए । उस समय उन्हें साधारण कैदियों की भाँति रहना पड़ा और उन्हें हरिजन आन्दोलन के लिये जो रियायतें पूर्व मिल चुकी थी, उसी के लिये सरकार से आग्रह करना पड़ा । उनका कहना था कि जिस प्रकार सत्याग्रह उनका दाहिना हाथ है, इसी प्रकार हरिजन कार्य भी उनका बाया हाथ है । यह मामला यहाँ तक बढ़ता गया कि महात्माजी को अनशन कर अपने प्राण की बाजी तक लगानी पड़ी, जिसके कारण सरकार को बिना किसी शर्त लगाए उन्हें जेल से मुक्त कर देना पड़ा । जेल से इस प्रकार मुक्त हो जाने पर भी महात्माजी ने अपने को उस मीयाद तक कैदी ही समझा और केवल हरिजन आन्दोलन में प्रत्यक्ष कार्य करने के सवा ३१ जुलाई से १९३४ तक राजनीति में कोई भाग न लिया ।

अनेक भारतीय और यूरोपियन लेखकों ने महात्मा गाँधी और प्रभु मसीह के चरित्रों की तुलनात्मक आलोचना की है, और मानसमती के जुलाहे और नजारथ के बड़ई के लड़के से साम्य ज्ञान का प्रयत्न भी किया है। अङ्गरेज-जज ब्रूमफील्ड, जिन्होंने अपनी छद्मा के विरुद्ध पेबल न्यायाधीश होने की वजह से महात्मा जी को जेल भेजे जाने का दण्ड दिया था—की उपमा पोरिटयस पार्श्लेट से दी है। देवी सगजनी लिखती हैं—‘भारत की स्वतंत्रता के दिन विनाश परन्तु दुर्जेय देवदूत का उपमेय, यदि संसार के इतिहास में दी है, तो वह नजारथ का मधुर और कोमल ईसा है!’ यह तो अङ्गरेज-पत्रों ने भी स्वीकार किया है, अदालत में गांधीजी के अपराध का उदाहरण यदि कहीं इतिहास में मिलता है, तो वह पेबल नजारथ में प्रभु मसीह का अभियोग है।

सभी लोग, क्या गांधी के अनुयायी और क्या उनके प्रतियोगी, उत्तम मरुत्व और दण्डपन के आगे सिर झुकाते हैं। ‘गांधी वह व्यक्ति है, जो संसार के इतिहास में अमर रहेगा, और स्वर्ग में अगवान् छुट्ट, सुकरात और मसीह के साथ आसीन होगा। स्वर्गीय

देशबन्धुदास राजनैतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के प्रतियोगी थे। महात्मा गांधी ने देशबन्धु के लिये मैदान छोड़ देना स्वीकार का कर लिया था। वही देशबन्धु महात्मा जो के विषय में लिखत हैं—“यदि हम गाँधीजी की तुलना का व्यक्ति देखना चाहते हैं, तो हमें आज से दो हजार वर्ष पूर्व के इतिहास की खोज लेनी पड़ेगी। गाँधी, संसार के इतिहास में निस्सन्देह सबसे बड़े महा-पुरुष है। आज जो महात्माजी का विरोध कर रहे हैं, कल उन्हें भी उनके सम्मुख सिर झुकाना पड़ेगा।”

सुदूर न्यूयार्क में बैठे हुए इसाइयो के प्रमुख नेता जे० ए०० होम्स कहते हैं—यदि मुझे भगवान् मसीह के पुनरागमन में विश्वास है, तो मैं पूर्ण निश्चय से कह सकता हूँ—भगवान् ने महात्मा गाँधी के रूप में अवतार धारण किया है। मेरे इस विश्वास के कारण, गाँधीजी के चरित्र पर मसीह का प्रभाव नहीं—वरन् गाँधीजी को अपनी चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति और उसका अनुकरणाय जीवन है। महात्माजी आत्मा मसीह की आत्मा है। उसकी आभ्यान्तरिक ज्योति और पवित्रता, उसकी नम्रता और दृढ़ता उसकी गहरी और व्यापक आत्मीयता, उसका महान् आदर्श, परमात्मा की ओर उसकी वृत्ति, मनुष्य में उसका दृढ़ निश्चय देख कर मुझे यह विश्वास होता है, भगवान् मसीह की आत्मिक शक्ति गाँधीजी ने के शरीर में पृथ्वी पर पुनः शरीर धारण किया है।”

महात्माजी की व्यापक सहानुभूति की उपेक्षा करना असम्भव है। जाति-पाँति की कठिन सीमा को लाँचकर वह प्रायः मन्दिर की सीढ़ियों और गलियों में बैठे हुए कोढ़ियों के घावों को अपने वस्त्रों से पोछने के लिये ठहर जाते हैं। महात्माजी के सम्पूर्ण कष्ट-सहन और त्याग का रहस्य उनकी व्यापक सहानुभूति और सहृदयता ही है। किसी के कष्ट को देख, उसकी उपेक्षा करके स्वयं सुखी होने

का प्रयत्न करना, गाँधीजी के लिये सम्भव नहीं। गाँधीजी के त्याग में, और एक मोक्षाभिलाषी तपस्वी के त्याग में यही अन्तर है। गाँधी का त्यागपर-हित के लिये है, और योगी का त्याग स्वयं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के इच्छा से है। एक और पूर्ण त्याग है, दूसरी ओर त्याग की तह में वास्तविक और गहरा स्वार्थ है।

गाँधीजी की पोशाक, जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, केवल खदर का एक अंगौछा-मात्र है। उन्होंने निर्धनों के इस वेश को इस मतलब से अपनाया है, कि कोई भी मनुष्य उनके आगे अपनी निर्धनता के कारण लज्जित न हो। स्वयं व्रत रख और जुधा की यातना सहकर वे सदा उस कष्ट का अनुभव करते रहते हैं, जिसे अन्य करोड़ों दश-वासी सह रहे हैं। इस प्रकार कष्ट सहकर, वे अन्य लोगों के कष्ट सहन से जो पाप का मैल उनकी आत्मा पर चरता है, उसका उपाय करते रहते हैं। भगवान् बुद्ध की भाँति उन्होंने तमारे कष्ट को अपना कष्ट मान लिया है। उनके जीवन का उद्देश्य है—‘दुखियों का दुख निवारण करना।’

युवावस्था के अनुभवों ने महात्माजी के जीवन को एक नियमित मार्ग पर डाल दिया है। महात्माजी अपने जीवन की एक विशेष महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करते हुए लिखते हैं—“उस समय से प्रायः १० वर्ष का रहा हूँगा। मेहतर डक्का हमारे घर का पाखाना साफ करने शायन करता था। अनेक बार मैंने अपनी माता से पूछा—‘तुम डक्का को छूने से क्यों मना करती हो? उसके छूने से क्या घुसई है?’ जब कभी मैं उससे छू जाता, मुझे नहाना पड़ता था। नहा तो मैं लेता जरूर था, परन्तु सदा ऐसा करने से पतंगझ भी जरूर करता था। मुझे यह समझ न आता, कि मनुष्य के जिसे मनुष्य को छूना अधर्म क्योकर हो सकता है? यों तो, मैं माता पिता की आज्ञा को कभी उल्लंघन नहीं करता था, परन्तु

डक्का को छूने के विषय में मों से मेरा भगड़ा सदा जारी रहता।

भारत के अछूतों के प्रति जो अन्याय चिरकाल से होता चला आया है, उसे गाँधीजी इसी अवस्था में अनुभव करने लगे थे। हिंदू धर्म की इस निर्दयता के कारण उन्हें अपने पूर्वजों के धार्मिक विश्वासों के प्रति घृणा होने लगी थी। उन्होंने ईसाई-मंत्र तथा अन्य मतों की पुस्तकें पढ़ना आरम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय तक वे ईसाई तथा हिंदू-मत के दृग्गन्धान त्रिशङ्क की भाँति लटकते रहे। आत्म-चिंतन और स्वाध्याय के पश्चात् उन्हें निश्चय हो गया कि मुक्ति का सरल मार्ग हिंदू-मत ही है। हिंदू-मत में विश्वास और श्रद्धा हो जाने पर भी अछूतवाद का वे स्वीकार न कर सके। हिंदू-जाति में इस प्रथा का हाना वे सबसे बड़ा कलङ्क समझते हैं। अछूतवाद को वे हिंदू-मत का आवश्यक अङ्ग नहीं मानते। वे लिखते हैं—“मेरी सम्मति में मनुष्य के प्रति मनुष्य का घृणा करना कभी न्याय नहीं हो सकता। यदि कोई आध्यात्मिक गुरु भी इस प्रकार की आज्ञा दे, जो मेरी बुद्धि के प्रतिकूल हो, तो मैं उसे भी निस्सङ्कोच अस्वीकार कर दूँगा। अधिकार और शक्ति का प्रयोजन केवल दलितों और निर्बला की सहायता करना है। सद्बुद्धि का साथ छोड़ देने पर, आत्मा के तुच्छ पुकार की अवहेलना करने पर ही अधिकार और शक्ति अन्याय के मार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं।”

गाँधीजी सरे-आम निर्भय होकर कहते हैं—“यदि मुझे यह निश्चय हो जाय, कि ‘अछूतवाद’ हिंदू-धर्म का आवश्यक अङ्ग है, तो मैं यही प्रयत्न करूँगा कि सम्पूर्ण देश ईसाई-मत या इस्लाम को कबूल कर ले।” उनका दृढ़ निश्चय है, अछूतवाद न तो हिंदू-धर्म का अंग है और न उसके अनुकूल ही है। वे इसे समय की गति के कारण समाज में आया हुआ एक दोष समझते हैं। यदि

वहीं स्मृतियों में इसका प्रतिपादन है, तो वह प्रक्षिप्त है। सभी स्मृतियों और शास्त्रों में क्षेपक की सम्भावना रहती है। वे कहते हैं, स्मृतियों की अपेक्षा बुद्धि और तर्क अधिक विश्वास के योग्य है। महात्माजी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। वे उनके शब्दों की नहीं, बल्कि भाव की पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को मनुष्य के प्रति घृणा का उपदेश कभी नहीं दे सकता।

महात्माजी-द्वारा प्रतिपादित हिंदू-मत से तथा प्राचीन प्रथाओं में जितना अंतर है, यह मनुस्मृति से उनके विचारों की तुलना करने पर स्पष्ट हो सकेगा। मनुस्मृति ने लिखा है—“ब्रह्मा ने संसार के ब्रह्मण के लिये अपने शरीर से चार वर्णों की सृष्टि की। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पाँव से शूद्र को उत्पन्न किया।” अन्यत्र लिखा है—“ब्राह्मण का नाम सौभाग्य का, क्षत्रिय का नाम शक्ति और सामर्थ्य का, वैश्य का नाम धन का वर्द्धक है। परंतु शूद्र घृणा के योग्य तथा त्याज्य है। ब्राह्मण ब्रह्मण करनेवाला, क्षत्रिय रक्षा करनेवाला, वैश्य पालनेवाला, तथा शूद्र सेवा करने के लिये है। ब्राह्मण सत्त्व-गुण से युक्त अंधकार से युक्त होकर तमोगुणी होते हैं।”

गान्धीजी अंध-विश्वास को छोड़, शुद्ध-तर्क और न्याय-बुद्धि का आश्रय लेते हैं। उनका कहना है—“भारत के दुःख-दारिद्र्य और पराभव का कारण भारत में अछूतवाद का होना ही है। हिंदू धर्म ने मनुष्यता के प्रति इस अन्याय को सहन करके भारत को तीन आचार बना, स्वतंत्रता के अयोग्य बना दिया है। हमजोगों के संसार की दृष्टि में अपमानित और तिरस्कृत होने का कारण यही है कि हमने ज्ञानि के पाँचवें भाग के साथ घृणा और निरादर का व्यवहार किया है। हमने इन्हें अपना दास बनाकर इनके प्रति

भारी अन्याय किया है और उनके प्रति जितना अन्याय और निर्दयता करते हैं, उसकी तुलना में, ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में जो व्यवहार हम भारतीयों के साथ हो रहा है, वह कुछ भी नहीं है। हम उन्हें वन्य-पशुओं की भाँति अपने से दूर रखते हैं। वे हमारे कुओं से जल नहीं भर सकते। हमारी पाठशालाओं में उनके बालक नहीं पढ़ सकते। वे हमारे पूजा के स्थानों में नहीं जा सकते। हमने उन्हें पद-दलित और मृतक-समान बना दिया है। हम सब अपराधी हैं। हमने समाज के अंग के साथ घोर अन्याय किया है। हम उन्हें अपने सम्मुख पेट के बल रेंगने और नाक गड़ने के लिये विवश कर रहे हैं। वह कौन-सा अन्याय है, जो हमारी समाज ने अछूतों और अन्त्यजों के प्रति नहीं किया? आप ही बताइये, जब हम स्वयं अपने ही भाइयों के प्रति यह व्यवहार करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार को दोष देने का हमें क्या अधिकार है?"

महात्माजी सैकड़ों मर्तवा यह कह चुके हैं—जब तक भारत-वासी अपने अछूत कहलानेवाले भाइयों के प्रति न्याय और समानता का व्यवहार नहीं करते, तब तक वे न तो स्वराज्य और स्वतन्त्रता के अधिकारी हैं और न उन्हें अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त होने की सम्भावना ही हो सकती है। जब तक हम स्वयं अन्याय और अत्याचार करना बन्द नहीं करते, हमें इसके विरुद्ध आवाज उठाने का क्या अधिकार है? जब तक हम एक भी व्यक्ति के प्रति किए गए अत्याचार को सहने के लिये तैयार हैं, हमारा स्वराज्य के लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है। जब तक हम अछूतवाद की अमानुषिक प्रथा का पूर्ण बहिष्कार न कर दें, हमें अपने-आपको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं।"

अछूतों का प्रश्न सदा से ही महात्माजी के हृदय में शूल के

नमान कसक पैदा करता रहा है। अपने राजनैतिक कार्यक्रम में उन्होंने इस प्रश्न को सदा ही विशेष महत्व दिया है। एक अवसर पर खिन्न होकर उन्होंने यहाँ तक कहा था—“मैं चाहता हूँ, मेरा जन्म किमी अछूत-परिवार में होता। मैं उनके दुःख, क्लेश और चंचलता को भली प्रकार अनुभव कर, उस अन्याय और अत्याचार के विरोध में शक्ति-भर आवाज उठा सकता।”

महात्माजी के आश्रम में अछूत-परिवार की एक लड़की है। वह महात्माजी के परिवार में रहती है। उसका नाम लक्ष्मी है। महात्माजी के एक अनवरत मित्र का कहना है, लक्ष्मी केवल अछूत-परिवार की एक बालिका-मात्र ही नहीं है, वह हमारे देश के सात करोड़ पद-दलित, अछूत कहलानेवाले भाइयों की प्रतिनिधि है।

महात्मा गाँधी रायबड़ा जेल में बैठे हुए भी इन अन्याय पीड़ित भाइयों को नहीं भूल सक। न केवल वे सदा लक्ष्मी के विषय में ही पृष्ठ-ताछ किया करते थे, बल्कि हिंदू-जनता मात्र के सम्मुख इस आधुनिक प्रथा को हटाने के लिये उन्होंने अनेक सन्देश भेजे। स्वयं एक वर्ष घूम-फिर कर भारत के कोने-कोने में इसके विरोध में बुलंद आवाज भी उठाई है।

जिस समय रायबड़ा जेल में श्री कस्तूरीबाई उनसे मिलने गईं, महात्माजी ने उनके हाथ भी यही संदेश भेजा.....“किमी को अछूत मत समझो, उन्हें अपने लुब्धों से जज लेने दो। इनकी बतान को अपनी पाठशालाओं में पढ़ने दो। उन्हें पूजा-स्थानों में जाने का अधिकार दो। उन्हें अपना जूता और अखाद्य भोजन मत दो। मनुष्य के साथ मनुष्य-जैसा व्यवहार करो। किसी मनुष्य को अछूत समझकर उससे घृणा करना अजन्य अपराध है।”

महात्माजी ने राजनैतिक क्षेत्र में अछूतों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अति ध्यान दिया है। वे स्वयं इन लोगों के समीप गए, उनमें

भारी अन्याय किया है और उनके प्रति जितना अन्याय और निर्दयता करते हैं, उसकी तुलना में, ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में जो व्यवहार हम भारतीयों के साथ हो रहा है, वह कुछ भी नहीं है। हम उन्हें वन्य-पशुओं की भाँति अपने से दूर रखते हैं। हमारे कुओं से जल नहीं भर सकते। हमारी पाठशालाओं में उनके बालक नहीं पढ़ सकते। वे हमारे पूजा के स्थानों में नहीं जा सकते। हमने उन्हें पद-दलित और मृतक-समान बना दिया है। हम सब अपराधी हैं। हमने समाज के अंग के साथ घोर अन्याय किया है। हम उन्हें अपने सम्मुख पेट के बल रेंगने और नाक रगड़ने के लिये विवश कर रहे हैं। वह कौन-सा अन्याय है, जो हमारी समाज ने शत्रुता और अन्त्यजों के प्रति नहीं किया? आप ही बताइये, जब हम स्वयं अपने ही भाइयों के प्रति यह व्यवहार करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार को दोष देने का हमें क्या अधिकार है?"

महात्माजी सैकड़ों मर्तवा यह कह चुके हैं—जब तक भारत-वासी अपने शत्रुता कहलानेवाले भाइयों के प्रति न्याय और सम्मानता का व्यवहार नहीं करते, तब तक वे न तो स्वराज्य और स्वतन्त्रता के अधिकारी हैं और न उन्हें अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त होने की सम्भावना ही हो सकती है। जब तक हम स्वयं अन्याय और अत्याचार करना बन्द नहीं करते, हमें इसके विरुद्ध आवाज उठाने का क्या अधिकार है? जब तक हम एक भी व्यक्ति के प्रति किए गए अत्याचार को सहने के लिये तैयार हैं, हमारा स्वराज्य के लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है। जब तक हम शत्रुतावाद की अमानुषिक प्रथा का पूर्ण बहिष्कार न कर दें, हमें अपने-आपको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं।"

शत्रुता का प्रश्न सदा से ही महात्माजी के हृदय में शूल के

समान कसक पैदा करता रहा है। अपने राजनैतिक कार्यक्रम में उन्होंने इस प्रश्न को सदा ही विशेष महत्व दिया है। एक अवसर पर खिन्न होकर उन्होंने यहाँ तक कहा था—“मैं चाहता हूँ, मेरा जन्म किसी अछूत-परिवार में होता। मैं उनके दुःख, क्लेश और चञ्चलता को भली प्रकार अनुभव कर, उस अन्याय और अत्याचार के विरोध में शक्ति-भर आवाज उठा सकता।”

महात्माजी के आश्रम में अछूत-परिवार की एक लड़की है। वह महात्माजी के परिवार में रहती है। उसका नाम लक्ष्मी है। महात्माजी के एक अतरङ्ग मित्र का कहना है, लक्ष्मी केवल अछूत-परिवार की एक बालिका-मात्र ही नहीं है, वह हमारे देश के सात करोड़ पद-दलित, अछूत कहलानेवाले भाइयों की प्रतिनिधि है।

महात्मा गाँधी यरवदा जेल में बैठे हुए भी इन अन्याय पीड़ित भाइयों को नहीं भूल सके। न केवल वे सदा लक्ष्मी के विषय में ही पूछ-ताछ किया करते थे, बल्कि हिंदू-जनना-मात्र के सम्मुख इस आधुनिक प्रथा को हटाने के लिये उन्होंने अनेक सन्देश भेजे। स्वयं एक वर्ष घूम-फिर कर भारत के कोने-कोने में इसके विरोध में बुलंद आवाज भी उठाई है।

जिस समय यरवदा जेल में श्री कस्तूरीबाई उनसे मिलने गईं, महात्माजी ने उनके हाथ भी यही संदेश भेजा.....“किसी को अछूत मत समझो, इन्हें अपने कुओं से जल लेने दो। इनकी संतान को अपनी पाठशालाओं में पढ़ने दो। इन्हें पूजा-स्थानों में जाने का अधिकार दो। इन्हें अपना जूटा और अखाद्य भोजन मत दो। मनुष्य के साथ मनुष्य-जैसा व्यवहार करो। किसी मनुष्य का अछूत समझकर उससे घृणा करना अक्षम्य अपराध है।”

महात्माजी ने राजनैतिक क्षेत्र में अछूतों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर रचित ध्यान दिया है। वे स्वयं उन लोगों के समीप गए, उनसे

मिले और उन्हें उचित परामर्श दिया। उनके असहयोग के कार्यक्रम में अछूतों को समान अधिकार—समान स्थान प्राप्त है। अनेक अवसरों पर सर्व-साधारण जनता के सम्मुख उन्होंने अछूतों से असहयोग-आन्दोलन में भाग लेकर अपनी शक्ति दिखलाने को भी कहा है। दूसरी ओर उन्होंने हिंदुओं से भी स्पष्ट कह दिया है—“यदि आप लोग असहयोग-आन्दोलन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिये यह आवश्यक है कि आप अछूतों को सम्पूर्ण अधिकार देकर उन्हें अपने साथ मिलाएँ। विदेशी शासन के विरुद्ध आपका असहयोग तभी पूर्णतया सफल हो सकेगा, जब आप पहिले देश के सभी अङ्गों को पूर्ण तथा दृढ़ सहयोग प्राप्त कर लेंगे।

सभी दीन-दुखियों और अन्याय-पीड़ितों के लिये गाँधीजी अपने सगे हैं। भारत की वेश्याएँ तक अपने उद्धार के लिये उनसे आशा रखती हैं। गाँधीजी के हृदय में इन उत्पीड़ित और निरादृत स्त्रियों के लिये भी गहरी सहानुभूति और मर्म-वदना का स्थान है। वे उन्हें पतित बहनों के नाम से पुकारते हैं। गाँधीजी अपनी शक्ति-भर सदा इन स्त्रियों की सहायता के लिये तैयार रहते हैं।

जब गाँधीजी वारीसाज गए, तब वहाँ के चकलों की प्रायः एक-सौ स्त्रियाँ महात्माजी से मिलने आईं। अपनी दुखी-तथा आर्त-अवस्था का वर्णन कर, उन्होंने गाँधीजी से उद्धार का उपाय पृच्छा। इन स्त्रियों की दयनीय अवस्था देख, महात्माजी का हृदय बहुत खिन्न हुआ। वे लिखते हैं—“इन बहनों से बात करने में जो दा घण्टे का समय मैंने व्यय किया है, उसे मैं इस जीवन में न भुला सकूँगा। इन स्त्रियों की अपमानजनक अवस्था देखकर मेरा सिर लज्जा से झुक गया।” यह कल्पना करना सरल है, कि यह स्त्रियाँ अपनी वास्तविक अवस्था को महात्माजी के सम्मुख कभी प्रकट न कर सकी होंगी। महात्माजी लिखते हैं—“.....शब्दों

से नहीं, बल्कि इन स्त्रियों की कातर आँखों से मैंने इनको कल्याण-कथा को समझने का प्रयत्न किया ।

महात्माजी लिखते हैं—“मैं यह समझ नहीं सकता, कि मनुष्य किसी भी स्त्री की ओर पाप-वासना और काम-लिप्सा की दृष्टि से क्यों देखने लगता है ?” यदि संसार में कहीं एक भी स्त्री मनुष्यों की पाप-वासना की शिकार बन रही है, तो वह सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिये लज्जा का विषय है । भगवान् की सृष्टि के सर्वोच्च पदार्थ नारी-शरीर का इस प्रकार अपमान कर उसे नष्ट करने से यह कहीं अच्छा होगा, कि मनुष्य-जाति का ही लोप हो जाय । स्त्री और पुरुष में-से, स्त्री मनुष्य की अपेक्षा अधिक पवित्र और पूज्य है । वह त्याग, ज्ञान और सहनशीलता और विनय की प्रतिमूर्ति है । यदि मनुष्य इसको अपमान करता है, तो वह स्वयं अपने नाश की तैयारी कर रहा है ।”

स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के विषय में महात्माजी के आश्रम में जो नियम लागू है, और जिनका प्रतिपादन महात्माजी मनुष्य-समाज के लिये करते हैं, यूरोपियन लोगों को अत्यन्त विचित्र जान पड़ते हैं । इन नियमों की तह में महात्माजी की उपरोक्त धारणा काम कर रही है । उनका विश्वास है कि पुरुष ही काम-चश हो, स्त्रियों पर अमानुषिक अत्याचार करता है । कुछ लोगों की यह धारणा है, कि मनुष्य-समाज को नियमित शृङ्खलाओं में रखने के लिये किसी सीमा तक वेश्या-वृत्ति को सहन करना ही पड़ेगा, और भारतवर्ष में प्राचीन समय से यह प्रथा चली भी आई है—इसे महात्माजी स्वीकार नहीं करते । महात्माजी कहते हैं—“अपने पूर्वजों के सद्गुणों को अनुकरण करने के लिये हम सदा तैयार हैं, परन्तु उनके दोषों का दोहराना हमारे लिये अभिमान का कारण नहीं हो सकता ।”

गाँधीजी कहते हैं—‘भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, कि वह देश की सब स्त्रियों के सम्मान की अपनी सगी बहिन के समान रक्षा करे ।.....स्वराज्य का अभिप्राय ही यह है, कि हम लोगों में इतनी विशालता हो, कि हम भारत के प्रत्येक पुरुष को अपनी भाई-बहन समझ सकें ।’

इसी प्रकार के और दूसरे सामाजिक अत्याचारों और कुरीतियों के भी वे कट्टर विरोधी हैं । बाल विवाह के नाम से उन्हें चिढ़ है । बाल-विवाह को देखकर तो उनका हृदय काँप उठता है । बाल-विवाह के पक्ष में भारत की विशेष परिस्थिति तथा जलवायु की उष्णता की ओट लेकर जो युक्तियाँ दी जाती हैं—उन्हे वे स्वीकार नहीं करते ।

वे लिखते हैं—“यह कहना कि भारत की उष्ण जलवायु के कारण इस देश के लड़के-लड़कियाँ अपेक्षाकृत शीघ्र युवा हो जाते हैं, निरा अन्ध-विश्वास और लचर दलील है । लड़के-लड़कियों के शरीर में यौवन के चिह्न समय से पूर्व प्रकट होने का कारण जलवायु नहीं, विकृत पारिवारिक परिस्थिति है । बचपन में सगाई हो जाना, सदा इसी विषय की चर्चा और परिहास सुनते रहने, या इस प्रकार के तामसिक और उत्तेजक भोजन करते रहने के कारण ही यौवन के चिह्न असमय से फूलने लगते हैं, और कामुकता की मात्रा बढ़ जाती है ।”

महात्माजी न केवल वेश्या-वृत्ति के विरुद्ध हैं, वरन् शराब, अफीम, चरस, गाँजा, तम्बाकू और चाय तक्र का निषेध करते हैं । उनका विश्वास है कि यह सब मादक वस्तुएँ भारत के तन्मय को चुरा कर, उसे निरन्तर दुख-दारिद्र्य के जाल में फैलाए हुए हैं ।

इस दुख-दारिद्र्य का महात्माजी को गहरा अनुभव है । वे सदा अकाल-पीड़ित प्रान्तों में सेवा के लिये पहुँचते हैं । उनका कहना

है—“दुख-दारिद्र्य और दीनता का जैसा भयङ्कर रूप भारत के गाँवों में मौजूद है, उसको तुलना ससार के अन्य देशों में ढूँढने से भी नहीं मिलेगी।” महात्माजी पुगे का वर्णन करते हुए अपने एक वैयक्तिक अनुभव में यों लिखते हैं—“मुझे सुपरिगटेण्डेण्ट-पुलिस एक मन्दिर के चौक में ले गया। वहाँ सैकड़ों जुया-पीड़ित नर-नारी पड़े हुए थे। उनके जीवन-प्रदोष माना बुझने से पहले अन्तिम बार टिमटिमा रहे थे। वे निगशा की सजीव-मूर्ति थे। दूर से भी उनके शरीर की नस नस और एक-एक हड्डी गिनी जा सकती थी। उनके शरीर में माँस नाम को भी न था। उनकी खाल ढीली पड़कर लटक गई थी। उनकी आँखों की ज्योति विलीन हो चुकी थी। मृत्यु उनके दुखों का अन्त कर दे, इसके अतिरिक्त, उनके मन में कोई भी इच्छा न थी। मुट्ठी-भर चावल जो उन्हें दिया जाता था, उसे ग्रहण कर, खाना तक उनके लिये असाध्य था। अपने इन भाई-बहनों के इस ढङ्ग से सुख-सुखकर प्राण देने से बढ़कर, रौद्र और भयानक दृश्य, मैंने अपनी आयु में दूसरा नहीं देखा है। इन लोगों का जीवन एक निरन्तर-उपवास है, कभी-कभी वे हम लोगों के जीवन का उपहास करने-मात्र के लिये हमारे सम्मुख मुट्ठी-भर भात खाने लगते हैं।”

भारत की अवस्था का अध्ययन महात्माजी ने खूब भली प्रकार किया है। प्लेग और हैजे की बीमारी फैलने पर वे ग्रामों और नगरों में जनता की सेवा और सहायता के लिये गए। वहाँ उन्होंने देखा—लोग निस्सहाय हो कीट-पतङ्गों की मौत मर रहे हैं। वे लिखते हैं—“भारत की जनता का दसवाँ भाग तो सदाही अकाल की पीड़ा में फँसा रहता है। शेष लोग आधा-पेट खाकर दिन काट रहे हैं। मध्यम श्रेणी के लोग भी जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। भारत के सभी भागों में

मैंने भ्रमण किया है, परन्तु कभी भाग्य से ही कोई पूर्णतया स्वस्थ मनुष्य मेरी दृष्टि में आया होगा ।” भारत की इस रोग-शोक-पीड़ित स्थिति का भिन्न हरदम उनके दिमाग में चक्कर लगाया करता है । इस कष्ट को दूर करने के लिये उनकी आत्मा सदा व्याकुलता से छटपटाती रहती है । वे कहते हैं—“हमारे देश के धन, बुद्धि और आचार का पूर्णतया नाश हो चुका है ।”

अवनति के गहरे गढ़े में गिरते हुए देश को बचाने के लिये महात्माजी को विलक्षण उपाय सूझा है । वे कहते हैं—“इस समय भारतवासियों को पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह से सन्तानोत्पत्ति को एकदम बन्द कर देना चाहिए । देश की वर्तमान अवस्था में सन्तान उत्पन्न कर, निस्सहाय, निर्बल, दास-सन्तान को जन्म देना, भावी संतति के प्रति घोर अन्याय करना है । जब तक भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र न बन जाय, जब तक हम भारत से भूख और महामारी को निकाल कर बाहर न कर दें, आनेवाली संतति के लिये सुशिक्षा का प्रबन्ध न कर लें, हमें सन्तान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है । मैं भली प्रकार जानता हूँ, आज इस देश में उत्पन्न होनेवाली संतान के पालन के लिये, सुविधा नहीं है । इसलिये जब कभी मैं कहीं भी सन्तानोत्पत्ति का समाचार सुनता हूँ, तो मुझे नए आए हुए बालक के दुर्भाग्य के लिये शोक होता है ।” महात्माजी संतान-निरोध के कट्टर पक्षपाती होते हुए भी विषय-वासना को पूर्ण कर, कृत्रिम उपायों से संतान-निरोध के विरोधी हैं । उनकी सम्मति में प्रथम तो इस समय विवाह ही न होना चाहिए । विवाह हों, तो स्त्री-पुरुष को संयमपूर्वक रहना चाहिए । वे स्वयं अपनी इच्छा से, भारत की जन-संख्या को कम कर देने के पक्ष में हैं । वे कहते हैं—“यदि हम अपनी दासता के लिये उत्तराधिकारी उत्पन्न न करें, तो कोई विशेष हानि नहीं !”

संसार के इतिहास में भगवान् बुद्ध के पश्चात् मनुष्य के प्रति करुणा से इस प्रकार पूर्ण हृदय का दमरा उदाहर्ण मिलना कठिन है। महात्मा गाँधी की सम्पूर्णा विचार-वाग और नीति का मूल उद्देश्य है, दुःख-शरिद्रय और दीनता का उपाय करना। यही उनकी राजनीति और धार्मिक सीमाँमा है। महात्माजी एक भारतीय कम्पनी की ओर से वकालत करने प्रियोरिया गए थे। वहाँ अपने देशवासियों की दयनीय और अन्याय-पोडित अवस्था देखकर वे उसके उपाय में लग गए और जीवन के बीस वर्ष उन्होंने इन लोगों के कष्ट और दुःख दूर करने में ही व्यय कर दिए।

यदि हम महात्माजी के जीवन पर एक सगरी दृष्टि डालें, तो हमें जान पड़ेगा कि राजनैतिक क्षेत्र में उनके पैर रखने का कारण मनुष्य जाति के प्रति उनकी सहानुभूति ही है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में दक्षिण-अफ्रीका में जब अंग्रज-ओपनिवेशियों ने बसना आरम्भ किया, तो उन्हें कृषि तथा दूसरे धन्यों के लिये मजदूरों की आवश्यकता अनुभव हुई। इन लोगों की गृह-दृष्टि निर्वन भारत के सस्ते मजदूरों पर पड़ी। सैकड़ों ही दलालों ने भारत के अवोच किसानों को निश्चित वर्षों तक निश्चित मजदूरी पर अफ्रीका में काम करने के लिये प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा कर यहाँ भेजना आरम्भ कर दिया। दलाल-लोग अनजान किसानों को भारी आमदनी और सुखमय जीवन के मयुर स्वप्न दिखा-दिखाकर, कुची-दल में भरती करके वहाँ भेज देते। वहाँ पहुँचकर उन लोगों के प्रति दूसरे-दूसरे ही ढङ्ग का व्यवहार होता है। उनके गोरे मालिक उनसे बिल्कुल ज़र-खरीद गुलामों की भाँति काम लेते। गोरे प्रमुओं को अपने काले दासों पर सब प्रकार का अधिकार प्राप्त था। काले दास किसी प्रकार के अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध एक शब्द भी न कह सकते थे। इन उपनिवेशों का कानून कुछ इसी ढङ्ग का

था, कि गोरेों का सब अत्याचार न्यायानुकूल होता और भारत-वासियों का अनुनयपूर्वक न्याय की प्रार्थना तक करना न्याय-विरुद्ध । कानून का अत्याचार तो जो-हुछ था, सो था ही, उसपर गोरे आतङ्कवादियों के दल ने भारतवासियों के जीवन को प्रायः असम्भव-सा कर दिया ।

इसी अवस्था में गाँधीजी दक्षिण-अफ्रीका में पहुँचे । उन्होंने देखा, ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में भारतवासियों के साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार हो रहा है । मनुष्यता के इस अपमान को सहन न कर सके । उन्होंने अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया । यहीं से गाँधीजी के राजनैतिक जीवन का आरम्भ होता है ।

सी० एफ० एण्ड्रूज महात्माजी के अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोही हो जाने का कारण बताते हुए लिखते हैं—“गाँधीजी के अंग्रेजी शासन से बागी हो जाने का कारण है, अंग्रेजों का गरीब भारत पर अत्याचार ! भारत के जुधार्त और अकाल पीड़ित जनता के अस्थि-पिंजरावांशष्ट शरीरों को देखकर गाँधीजी का मस्तिष्क लुब्ध हो उठा है । वह इस अन्याय का विरोध किए बिना रह ही नहीं सकता ।” एण्ड्रूज कहते हैं—“असहयोग-आन्दोलन को जारी कर देने के पश्चात् भी, गाँधीजी ब्रिटिश सरकार के साथ एक शर्त पर सहयोग के लिये सदा तैयार रहते हैं । उनका कहना था, कि ब्रिटिश सरकार जिस दिन भी भारत से दुख-दारिद्र्य की बीमारी को निकालने का प्रयत्न करेगी, हम उसके सबसे पहले सहायक होंगे ।”

सी० एफ० एण्ड्रूज ने दक्षिण-अफ्रीका में महात्माजी के साथ रहकर उनके जीवन का गहरा अध्ययन किया है । वे लिखते हैं—
„दुखियों के प्रति गाँधीजी की सहानुभूति केवल मौखिक ही नहीं

है। गांधीजी ने जीवन का पर्याप्त भाग इन लोगों की अवस्था को जानने और समझने में व्यय किया है। गांधीजी डर्वन में वहां के भारतीय धोवियों और कुँजड़ों के साथ रहते थे। वे उनकी जीवन-चर्या, उनकी आवश्यकताओं और शिकायतों का खूब मनन करते थे।" एण्ड्रूज ने स्वयं भी महात्माजी के साथ रहकर इन लोगों के जीवन तथा गांधीजी की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया है। वे कहते हैं—“महात्मा गांधीजी जितना ध्यान बड़े-से-बड़े महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रश्न पर देते हैं, उतना ही अपने देश के एक दुखी-दरिद्र किसान और मजदूर की अवस्था पर देते हैं। काम का कितना ही बोझ उनपर क्यों न आ पड़े, अपने दुखी भाइयों की ओर से वह कभी ला-परवाह नहीं होते।”

जनता के स्वास्थ्य तथा हित की साधारण-से-साधारण बात को भी वे महत्व देते हैं। उन्होंने बनारस के मन्दिरों और वहाँ की गलियों की अवस्था सुधारने के लिये आन्दोलन किया। भारत में महामारी फैलने पर सरकार की ओर से जो अपर्याप्त और अधूरा प्रबन्ध किया जाता है, उसके दोष वे कई बार जनता के सम्मुख रख चुके हैं। रेलवे में तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के साथ जो अनुचित व्यवहार किया जाता है, उसके विषय में भी वे बहुत देर से आन्दोलन करते चले आ रहे हैं। महात्माजी को सफर बहुत अधिक करना पड़ता है और सफर में वे लगातार काम भी करते रहते हैं। ऐसी अवस्था में उनका पहले दर्जे में सफर करना बहुत युक्ति-संगत होता। परन्तु जनता के दुख और कष्ट में भाग लेने से गांधीजी कभी नहीं चूकते। भारत में तीसरे दर्जे की गाड़ियों की अवस्था बहुत शाचनीय रहनी है। उसमें कष्ट, मुसीबत और स्वास्थ्य को बिगाड़ने के सभी साधन मौजूद रहते हैं।

जनता के स्वास्थ्य के विषय में वे बहुत चिन्तित रहते हैं।

उन्होंने सर्व-साधारण के लाभ के लिये एक पुस्तक 'स्वास्थ्य-रक्षा' नामक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने स्वास्थ्य-रक्षा के साधनों पर प्रकाश डाला है और प्रायः सभी छोटी-मोटी रोजमर्रा घरों में होनेवाली बीमारियों के उपचार भी उन्होंने लिखे हैं। इसक अतिरिक्त नगर-ग्राम में बीमारी फैलने पर उसके निवारण के उपायों का भी वर्णन उन्होंने किया है। स्वास्थ्य-रक्षा के साथ-ही स्वास्थ्य-चलति के सरल उपाय भी इसमें बतलाए गए हैं। पुस्तक की एक विशेषता यह है, कि उसमें प्रत्येक बात गाँधीजी ने अपने वैयक्तिक अनुभव के आधार पर लिखी है। भारतीय जनता के प्रचलित भोजन के तरीके को वे प्रकृति-विरुद्ध और अपव्यय समझते हैं। यूरोपियन ढङ्ग के तो वे सर्वथा ही विरुद्ध हैं। महात्माजी के विचार में मास, मछली और अण्डा सर्वथा हानिकारक तथा रथाज्य हैं। शेष पदार्थों को वे उनकी प्राकृतिक अवस्था में और बहुत थोड़े परिमाण में खाने के पक्ष में हैं। प्राकृतिक अवस्था से अभिप्राय है बिना रेंधे और बिना मसाले के। गाँधीजी का विचार है, मसाला मिलाकर रेंधने से भोजन विषाक्त, दुष्पाच्य और तामसिक हो जाता है। दलिया, महात्माजी के विचार में सबसे अच्छा भोजन है। सिद्धान्त रूप से तो वे दूध पीने के भी विरुद्ध हैं।

अपने जीवन के तमाम अनुभव और अध्ययन को महात्माजी ने भारत की आर्त-जनता के उपयोग के लिये उनके सम्मुख रख दिया है और स्वयं करुणा-पूर्ण हृदय से सेवा-धर्म अपनाए, वे घर-घर, अलख जगाते फिरते हैं। व्यापक सहानुभूति, सार्व-भौम आत्मीयता और सत्य उनके जीवन का सन्देश है।

यह प्रायः सुना जाता है, कि महात्मा गाँधीजी के इस आंदोलन में भारतीय-कलाओं की उन्नति तथा पुनरुत्थान के लिये कोई अवसर नहीं है। उनके अनेक निकट मित्र भी उन्हें सर्वथा नीरस समझते हैं। आश्रम के कमरे में किसी भी प्रकार की सजावट महात्माजी को पसन्द नहीं है। कबीन्द्र के एक शिष्य के इसका कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था—“मैं अपनी सीधी चार दीवारों से ही सन्तुष्ट हूँ। मुझे तो छत की भी विशेष आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। जब मध्य-निशा में आकाश के छिटके हुए तारों पर मेरी दृष्टि पड़ती है, तो मैं उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता हूँ। मनुष्य के हाथ की कला इससे अधिक आनन्द नहीं दे सकती। मैं कला का अनादर नहीं करता, मेरा आशय यह है, कि प्रकृति से तुलना करने पर मुझे मनुष्य-रचित कला में कृत्रिमता का भास होने लगता है।”

भारतीय संगीतज्ञ श्री दिलीपकुमार राय से कला के विषय में बातचीत करते समय भी गाँधीजी ने इसी प्रकार के विचार प्रकट किए थे। उन्होंने कहा था—“मैं स्वीकार करता हूँ, तारों-भरी रात

की अपेक्षा अधिक शान्त, स्फूर्तिदायक और रोमाञ्चकारी दृश्य मनुष्य की कला उपस्थित नहीं कर सकती। भगवान की प्रचुर और रहस्यमयी कला के सम्मुख मनुष्य की कला मुझे निस्सार और तुच्छ जान पड़ती है।”

महात्माजी मानते हैं, कि मनुष्य-समाज की आध्यात्मिक और आचार-विषयक उन्नति के लिये कला की आवश्यकता जरूरी है। हाँ, स्वयं अपने लिये आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में वे किसी बाह्य सहायक-साधन की आवश्यकता नहीं समझते।

संगीत में महात्माजी की विशेष रुचि है। अनेक प्रकार के भारतीय बाजों का उनके आश्रम में उपयोग होता है। आश्रम में दिन का कार्य संगीत की मधुर-ध्वनि से आरम्भ होकर अवसान भी आध्यात्मिक संगीत की तान में ही होता है। देहली यरवदा और वार्धा में उपवास के दिनों में भगवान् कृष्ण तथा विष्णु की स्तुति का गान ही उनके लिये भोजन का काम करता था। रात को सोने से पहिले वे भक्ति-भाव के भजन अवश्य सुनते थे।

महात्माजी को संगीत से जो प्रेम है, उसका कारण केवल कला का ज्ञान अथवा रसास्वादन ही नहीं—वास्तव में महात्माजी संगीत को भक्ति और आत्म-चिन्तन का एक साधन समझते हैं। भारत के सभी वाद्य-यन्त्र—सितार, सारङ्गो, वीणा, तम्बूरा, इत्यादि—खिलकर भिन्न-भिन्न रागों के साथ आश्रम में बजते हैं। भारत में यह राग अनेक सन्ततियों से मौखिक ही चले आ रहे हैं। भारतीय संगीत के सिद्धान्त यूरोपियन संगीत से सर्वथा भिन्न हैं। उनमें न वह माधुर्य है न वह प्रासाद ही ! पुरानी चाल की कुछ तानों पर ही भारतीय संगीत का आधार है। भारत के प्राचीन संगीत में प्रायः चार-सौ के लगभग राग थे। इनमें-से अनेक समय के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। यह सभी राग केवल २२ मात्राओं में गाए जाते

हैं। इसलिये वैचित्र्य और भेद की कमी के कारण यूरोपियन लोगों को उसमें कुछ रस नहीं अनुभव होता। इस भारतीय संगीत की कल्पना करना चाहे, तो आप एक पद को प्रायः आध घण्टे तक बिना किसी परिवर्तन के दोहराते रहिए।

इन रागों के विषय प्रायः धार्मिक ही होते हैं। अधिकांश में कृष्ण के प्रति अनुराग का वर्णन रहता है, या भारतीय योगियों की धार्मिक क्रियाओं का वृत्तान्त होता है। महात्मा गाँधी का संगीत प्रेम वास्तव में उनके धार्मिक अनुगम का ही प्रमाण है। भारत में संगीत आदि कला मानी गई है। मन के भाव अपनी रचित कविता में रखकर आनन्द प्राप्त करता है, उससे भी अधिक आनन्द संगीत में उसको गाकर श्रावक को दिया जा सकता है। गान-विद्या साधारण विद्या नहीं है। इसके तान में भयङ्कर शेर, मस्ताने हाथी, कराल सर्प तक मस्त हो जाते हैं। अच्छे उस्ताद से मुलाकात होनी चाहिए।

महात्मा गाँधी संगीत अध्यात्म विद्या का यानी एकाग्रता पैदा कर परमेश्वर में लय हो जानेवाली विद्या का मुख्य साधन समझते हैं।

श्री दिलीपकुमार राय से इस विषय में बातचीत करते समय महात्माजी ने कहा—“मैं संगीत की उपेक्षा भला किस प्रकार कर सकता हूँ ? मुझे तो भारत का आध्यात्मिक अभ्युत्थान संगीत के बिना सम्भव ही नहीं जान पड़ता। मैं तो संगीत की थोड़ी-बहुत प्रारम्भिक शिक्षा प्रत्येक के लिये आवश्यक समझता हूँ। मैं तो जानता हूँ, हम सब लोग सम्मिलित हो, देश भर में राष्ट्रीय गान गाया करें, और देश के बड़े-बड़े संगीताचार्य हमें सुर-ताल की शिक्षा देवें।”

भारतीय जीवन की संस्कृति की आधार-शिला धार्मिक विश्वास है। इस धार्मिक विश्वास को स्फूर्ति देने तथा उत्तेजित करने का एक

साधन सज्जीत है। इसलिये महात्मा गाँधी सज्जीत को इतना महत्व देते हैं। वे सज्जीत को धार्मिक तथा राष्ट्रीय अनुभूति को जागरित करने का एक उपकरण समझते हैं। इसके अतिरिक्त कला की दृष्टि से जीवन में आनन्द का उदक करने के लिये सज्जीत का कुछ भी मूल्य उनकी दृष्टि में नहीं है। वे स्वयं कहते हैं—“मुझे सज्जीत क्या, अन्य सब कलाओं से भी प्रेम है, परन्तु मैं उन्हें इतना अधिक महत्व नहीं दे सकता। उदाहरणतया उस कला का मुझे कोई विशेष लाभ जीवन में नहीं जान पड़ता, जिससे आनन्द प्राप्त करने तथा उसे समझने के लिये भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़े।”

महात्माजी कहते हैं—“कला से जीवन का महत्व है। मैं तो यह कहने का साहस करता हूँ, कि जीवन में वास्तविक पूर्णता प्राप्त करना ही कला है। यदि कला ने जीवन को सुमार्ग पर न डाला, तो वह कला ही क्या हुई?” महात्माजी कला का मूल्य केवल सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से जाँचते हैं। उनके विचार में सत्य की खोज और निरूपण ही सबसे बड़ी कला है।

हानि-लाभ और भलाई-बुराई से परे सौंदर्य और कला का जो अपना एक अस्तित्व है—उदाहरणतया स्वयं प्राकृतिक दृश्य—उसे गाँधीजी कोई महत्व नहीं देते। एक स्थान पर वे लिखते हैं—“क्या प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य में हमें सृष्टि-कर्ता की महिमा का आभास नहीं होता? यदि दृष्टा के मन में सूर्य और तारों का प्रकाश भगवान की विद्यमानता को प्रकट न करता, तो क्या कभी वह इतना सुन्दर जान पड़ता? जब कभी मैं सूर्यास्त के दृश्य को अथवा चन्द्रमा के कोमल प्रकाश को देखता हूँ, मेरा सिर भगवान के चरणों में श्रद्धा से झुक जाता है। मैं सृष्टि-कर्ता की रचना में उसे हर स्थान पर देखता हूँ। यदि प्रकृति के इन मनोरम दृश्यों को हम भगवान की अनुमति के बिना देखेंगे, तो हम अपने कर्तव्य-पथ पर

टुढ़ न रह सकेंगे । मोक्ष के मार्ग पर चलना हमारे लिये सफल होगा ।”

गाँधीजी आगे लिखते हैं—“संसार में वही सत्य और सुन्दर कला के उदाहरण उत्पन्न कर सकता है, जिसका हृदय सुन्दर है शुद्ध अन्तःकरण-वाला मनुष्य सदा ही आदर्श कला का उत्पादक होता है ।” वे लिखते हैं—“मसीह और मुहम्मद ने सत्य का पहचान लिया था । इसी से वे संसार के सम्मुख एक महान् सौन्दर्य को उपस्थित कर सके । अरबी-साहित्य में कुगन से बढ़कर दूसरा उत्कृष्ट पुस्तक नहीं । सत्य की जिज्ञासा के कारण ही मसीह और मुहम्मद के शब्दों में इतना माधुर्य और प्रभाव हो सका, नदी तट उन्होंने वास्तव में इसके लिये प्रयत्न ही नहीं किया था ।”

ऊपर भी कहा जा चुका है, गाँधीजी कला का अनुमोदन उस अंश तक करने को तैयार हैं, जिस अंश तक वह मनुष्य-समाज की प्रवृत्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाय । कला को स्वयं कला के लिये, उसके अनेक अन्तरिक सौन्दर्य के लिये वे स्वीकार करने से तैयार नहीं । इस प्रकार की कला को वे निष्प्रयोजन और निस्सार समझते हैं । इस प्रकार वे साहित्य में, उदाहरणतः, महात्मा गाँधी आस्कर वील्डे की रचनाओं को समझते हैं । ऐसे लेखकों के प्रति जनता की अद्धा देखकर उन्हें खेद और दुःख होता है । गाँधीजी कहते हैं—“मैं स्वीकार करता हूँ, साहित्य के क्षेत्र में मेरी गति नहीं है, और न मैं एक समालोचक के आसन के योग्य ही हूँ । पण्डित आस्कर वील्डे के विषय में अपनी स्मृति प्रकट करना उचित समझता हूँ; क्योंकि मैंने लण्डन में अपनी आँखों से वील्डे के साहित्य के घातक-प्रभाव का प्रमाण देखा है । वील्डे की सफलता की कसौटी है, भावों को स्पष्ट और विषद्-रूप से चित्रित करना । इस

जात की उसे चिन्ता नहीं रहती कि इस भाव के चित्रण का प्रभाव जनता पर क्या पड़ेगा ।”

परन्तु हम देखते हैं, अनेक अवसरों पर वास्तविक सत्य का प्रतिपादन ऐसे लेखक भी सफलता से कर गए हैं, जिनका जीवन गाँधीजी के सिद्धान्त के अनुसार, सम्पूर्णता के ठीक विपरीत जाता है । इसका उत्तर महात्माजी यों देते हैं—“सत्य और असत्य प्रायः एक-साथ भी पाए जाते हैं । ऐसी अवस्था में जिस समय लेखक ने सत्य का उद्घास हो, उसी समय उसकी रचना वास्तविक कला के अन्तर्गत होगी, अन्य अवस्था में नहीं । परन्तु पूर्ण और वास्तविक सत्य-कला को उसी लेखक की कृति में हो सकेगी, जिसका जीवन स्वयं पूर्ण हो ।”

महात्मा गाँधी के विचार में टॉलस्टॉय के इस विषय के सिद्धान्तों की मूलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है । टॉलस्टॉय ने अपनी पुस्तक.....(कला क्या है ?) में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । विचार एक-से होने पर भी विचारों की परिस्थिति-भेद के कारण, विचारों के कारणों में अन्तर है । टॉलस्टॉय के यह विचार केवल आचार-नीति दृष्टि से हैं, परन्तु गाँधीजी के इन विचारों का कारण दूसरा है । उन्हें राजनैतिक तथा सामाजिक उलझनों का मर्मज्ञ इतना अधिक घेरे हुए है, कि उनका ध्यान अपने नियमित क्षेत्र से निकलकर, केवल कला के साम्राज्य में जा ही नहीं पाता । अपने देश की दारुण और करुण अवस्था देखते हुए, वे किसी अपेक्षाकृत अनावश्यक विषय की ओर ध्यान दे ही नहीं सकते । लेनिन की भाँति गाँधी भी ऐसे किसी भी कार्य को कोई महत्व देने के लिये तैयार नहीं, जिससे कुछ भी लाभ न हो । इन दोनों ही व्यक्तियों की अन्तरात्मा करुणा और क्रन्दन की पुकार से ऐसे भरी हुई हैं, कि जिन्हें संसार में कुछ और दीखता ही नहीं ।

ऐसे किसी भी मनुष्य की, जिसका सम्बन्ध सर्व-साधारण के दुःख और कन्दन से हो, सहानुभूति किसी ऐसे कार्य से होगी—जिसका लाभ जनता को कुछ भी न हो और जो केवल सजावट-मात्र ही हो—सम्भव नहीं। गाँधीजी कहते हैं—“मैंने कभी किसी भूखे का पेट, संगीत की मधुर तान से भगते नहीं देखा। संसार के भूखे और क्षुधार्त केवल रोटी की गट लगाए हैं—संगीत और कला की चिन्ता, वे क्योंकर कर सकते हैं ” कवीन्द्र टेंगोर ने गाँधीजी की कला के प्रति इस उदासीनता और नीरस भाव का जिक्र करते हुए एक बार लिखा था………………“मुझे तो इस उग्र राजनैतिक आन्दोलन के समय भी नवीन ध्व्यों के आविष्कार के अतिरिक्त और कुछ करने को नहीं। वह मनुष्य ही क्या, जो निरा परिस्थितियों का ही खिलौना बन जाय !—और जिसका जीवन एक निष्प्रयोजन खिलवाड़ मात्र हो ! मैं जब गाता हूँ, तो संसार उसकी तान पर झूमता है। और क्या भगवान ही स्वयं समय का अनन्त अपव्यय नहीं कर रहे ? वे इस परिवर्तन की आँधी में अनेक नक्षत्रों को इच्छा-मात्र से छिटका देते हैं। दृश्यमय जगत् की धारा में वे कागज की नाव पर अपनी कल्पनाओं का बोझ लादकर उसे नदी में छोड़ देते हैं। जब मैं उन्हीं के समान अपनी खिलवाड़ की नौका पर कल्पना का सौदा लादकर उनकी भेंट करने जाता हूँ, तो वे मुस्करा कर रह जाते हैं। मैं उनका आँचल पकड़, उनके पीछे गिरता-पड़ता चलने का प्रयत्न करता हूँ—पर कहाँ ? इस भीड़ में मेरे हाथ से उनका आँचल निकल जाता है। मैं इस भीड़ में कुम्हला-सा जाता हूँ ?………………अरे ! यह चारों ओर कैसा कोलाहल है ? यह तो एक संगीत है। तो क्या मेरी वीणा इस ताल पर नहीं बज सकती ? मैं भी तो गायक हूँ। मैं भी इस संगीत में सम्मिलित होऊँगा। परन्तु यदि यह भयंकर विस्फोट का शब्द है, तो मेरा

बराठ समाप्त समझिए । मैं कब से कानों को साधे एक सुर—एक तान की प्रतीक्षा में चौकस बैठा हूँ, तुम मुझे इस व्यापक संगीत से सहयोग करने को कहते हो ! यह मुझे स्वीकृत नहीं । मुझे तुम्हारे इस विरोध से आशंका होती है ।..... प्रातः उठकर पच्ची केवल दाने को ही नहीं चिल्लाया करता, वह अपने सुगीले कंठ से नव-दिवस का स्वागत भी करता है । अपने पंखों की अनवरत फड़फड़ा-हट से वह अनन्त आकाश का आलिङ्गन करता है । मेरा मनुष्यत्व मुझे पुकार रहा है, मेरी अन्तरात्मा को गाने दो !”

गाँधीजी ने अपने एक लेख ‘सतर्क प्रहरी’ में इसका उत्तर दिया है । इस लेख के एक-एक शब्द में आपको पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति और वेदना अनुभव होगी । गाँधीजी का यह उत्तर संसार-भर में व्याप्त आधुनिक नीरसता और भावशून्यता के दोषारोपण को सफाई है । गाँधीजी लिखते हैं—‘जब मैं अपने चारों ओर लोगों की जुधा की पीड़ा से मरता देख रहा हूँ, तो मैं उनके पेट भरने के प्रयत्न को छोड़कर दूसरी ओर किस प्रकार ध्यान दे सकता हूँ ?

भूख से मरते हुए को भी भगवान् देखते हैं । यदि कवि का यह कर्तव्य है कि वह हमारा ध्यान पक्षियों के प्रातः-संगीत की ओर आकर्षित करे, तो किसी व्यक्ति को इन पक्षियों के भूख से तड़पने पर भी इनका ध्यान करना होगा । आज करोड़ों मनुष्य भूख से विल्विला रहे हैं—क्या सङ्गीत और कला से इनकी तृप्ति हो सकेगी ?”

महात्माजी के विचारों और जीवन में दरिद्रता और विषाद निरन्तर प्रतिध्वनित हो रहे हैं । इनके विरुद्ध संग्राम करने में उनके जीवन का एक-एक पल और उनकी सम्पूर्ण शक्ति व्यय हो रही है ।

महात्मा गाँधी के सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलन का कारण है, उनकी अपने दीन-हीन और जुधार्त देश की दशा को सुधारने की इच्छा। देश की इस अवनति का मुख्य कारण है, आर्थिक दशा। इसके साथ ही दूसरे सामाजिक और राजनैतिक कारण भी आ जुटे हैं। आर्थिक अवस्था के गिरने की वजह है, देश के समृद्ध घरेलू उद्योग-धन्धों का नाश किया जाना।

साधारणतः भारत में जितनी रूई उत्पन्न होती है, वह भारत की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त है। परन्तु ब्रिटिश राज्य के आगमन से इस रूई को देश के काम में न लाकर भारत के बाहर भेज दिया जाता है। इस रूई का बड़ा भाग इंग्लैण्ड और कुछ जापान को चला जाता है। भारत को यह रूई बेचकर प्रायः प्रति वर्ष साठ करोड़ रुपये का कपड़ा विदेशों से खरीदना पड़ता है। बाहर जानेवाली रूई का मूल्य इससे कई-गुना कम होता है। गाँधीजी कहते हैं—‘स्वयं रूई उत्पन्न करके भी जिस देश को बाहर से ही कपड़ा खरीदना पड़े, या यों कहिए अपने कपड़े की बतवाई

सात समुद्र पार भेजनी पड़े, वह निर्धन क्यों न हो जायगा ? उसका दिवाला क्यों न निकलेगा ?”

भारत को जो धन का बहुत बड़ा परिणाम, बाहर जानेवाले कच्चे माल तथा बाहर से आनेवाले पक्के माल के मूल्य में अन्तर-स्वरूप, विदेश भेज देना पड़ता है—वही तो इस देश की अवनति और निर्धनता का मुख्य कारण है। भारत को कपड़े की दुनाई में इतना अधिक देने के लिये विवश करना, उसके साथ भयंकर अत्याचार नहीं, तो क्या है ?

इस राष्ट्रीय लूट से भारत को बचाने का एक मात्र उपाय गाँधीजी ने सोचा है—वह है, भारत के पुराने धरेलू धन्यों का पुनरुत्थान। पुराने समय में जो चरखा देश का शरीर ढाँकता था, फिर उसी चरखे का आश्रय लिया जाय। गाँधीजी कहते हैं—‘चरखे के प्रति भारत के झुकाव का कारण है, देश की भूख ! हमें उन करोड़ों भूख के आतङ्क से व्याकुल मनुष्यों को भुला नहीं देना चाहिए जो प्रायः निष्प्राण-से हो रहे हैं।”

गाँधीजी का भारत के इस धरेलू धन्ये के नाश में आर्थिक अवनति के अतिरिक्त नाश का एक और भी काटाणु दिखाई पड़ रहा है। वह है, विदेश से आया हुआ, बना-बनाया कपड़ा पहनने से फैलनेवाली अकर्मण्यता। विदेशी शासन के आगमन से पूर्व, देश में लाखों स्त्री-पुरुष कृषि से बचे हुए समय में कातने और बुनने का काम किया करते थे। इससे जहाँ वे निठल्ले नहीं बैठने पाते थे, वहाँ अपनी कृषि की मामूली आमदनी में कुछ बढ़ती भी कर लिया करते थे। भारत के कृषक केवल भूमि की उपज पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें अपनी आमदनी में किसी-न-किसी प्रकार कुछ बढ़ती करने की आवश्यकता है।

अदालत में अपना बयान देते समय गाँधीजी ने कहा था—

“आज से डेढ़-सौ वर्ष पूर्व हमारे परिवारों की स्त्रियाँ बहुत महीन सूत कातकर अपने पति की आमदनी में सहायता पहुँचाती थीं। इस सूत को बुनकर किमान अपनी गोजी कमा लेते थे। भारत के आर्थिक सङ्गठन का यह एक मुख्य अङ्ग था। हम लोग अपने खाली समय को लाभकारी और उचित ढङ्ग पर व्यतीत किया करते थे। आज हमारे देश की स्त्रियों के हाथों में वह कौशल नहीं रहा। जनता को विवश हो, निठल्ले बैठना पड़ता है और स्वाभाविक ही इससे उनकी आर्थिक अवस्था बिगड़नी है।”

एक दूसरे अवसर पर इस आर्थिक अवगति का कारण बतलाते हुए उन्होंने कहा था—“इस प्रकार सदस्त्रों जुलाहों को कपड़ा बुनने का काम न रहने के कारण नगरों में आकर मेहतर का काम करना पड़ा। कुछ को अपनी स्त्रियों और बेटियों की इज्जत बेचकर निर्वाह करना पड़ा। पञ्जाब के अत्म-सम्मानी जुलाहों को और काम न मिला, तो रोटी के लिये वे सेना में भर्ती हो गए।”

गाँधीजी का विचार है, कि अङ्ग्रेजी शासन में भारत को सैनिक-व्यय से भी उतनी हानि नहीं हुई, जितनी कि घरेलू धन्दे के नाश से हुई है। वे लिखते हैं—“मैंने प्रायः सारे देश में भ्रमण किया है, और जहाँ-कहीं भी मैं गया हूँ, लोगों को मैंने बेकार पाया है। अपना पेट भरने तथा शरीर ढाँकने तक के लिये उनके पास दाम नहीं हैं।”

गाँधीजी लिखते हैं—“भारत की वास्तविक दशा का अनुमान यदि आप करना चाहते हैं, तो गाँवों में जाइए। नगरों को देखकर देश की वास्तविक दशा का अनुमान नहीं हो सकता। नगर स्वयं कुछ भी उत्पन्न न कर, गाँवों के सिर पर पल रहे हैं। प्रायः दो-सौ वर्ष से विदेश-द्वारा जो भारत की लूट हो रही है, उसका कुछ भाग नगरों को भी मिल जाने से वे अपेक्षाकृत सम्पन्न दीख पड़ते हैं।

इस अपव्यय और रक्त-शोषण से बचने के लिये गांधीजी हाथ से बनी वस्तुओं के व्यवहार का आदेश देते हैं। उनका कहना है—“विदेश में तैयार वस्तु खरीदने से केवल दो आने के लगभग मज़दूर के हाथ में आते हैं, और शेष सब पूँजीपति के हाथ चला जाता है। हाथ के बने हुए माल के खरीदने से विदेश में अथवा पूँजीपति के हाथ कुछ भी नहीं जाता।”

महात्माजी के आन्दोलन का प्रधान स्तम्भ है—विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, और चरखे का पुनः प्रचार। वे कहते हैं—चरखे को छोड़ देने से भारत के आर्थिक शरीर का बायाँ फेफड़ा नष्ट हो गया है, और हम आर्थिक क्षय-रोग में दिन-दिन फँसते चले जा रहे हैं। चरखे का आश्रय लिए बिना हम इस व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते। यदि हम विदेशी वस्त्र का पूर्ण बहिष्कार कर, केवल घर का कता-बुना कपड़ा पहनने लगे, तो प्रति वर्ष साठ करोड़ रुपया विदेश में न जाकर, भारत की लुधार्त जनता के हाथ में रह जाय, और इससे हम उन्नति कर, अपनी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकेंगे। चरखे और खहर से ही भारत अपनी दासता को दूर कर, मुक्ति लाभ कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा स्पाय नहीं !”

घरेलू उद्योग-धन्धों के पुनरुत्थान तथा चरखे-खहर के व्यवहार और विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिये गांधीजी ने एक प्रबल आन्दोलन आरम्भ किया है। उनके सभी अनुयायी केवल देश में कता और बुना गया कपड़ा ही पहनते हैं। जो विदेशी कपड़ा पहले किसी-समय का खरीदा हुआ इन लोगों के पास है, उसे भी इन लोगों ने जला दिया है। यदि गांधीजी का वस्त्र चलता वे प्रत्येक भारतवासी के लिये कितना और बुनना एक आवश्यक कर्तव्य ठहरा देते। स्कूलों और कॉलेजों में सब जगह चरखा-ही-चरखा नज़र आता।

महात्माजी का विचार है, इस प्रकार वे लाखों गज खदर अनायास ही उत्पन्न कर सकेंगे ।

महात्माजी का विचार है—यदि विदेशी वस्त्र का पूर्ण बहिष्कार हो सके, तो देश में जितना भी खदर उत्पन्न हो, उसका खपत भारत में आसानी से हो सकती है । उसके हिसाब से यदि देश में बीस लाख चरखे चल निकलें, तो भारत की आर्थिक दासता का अन्त हो जाय । राजनैतिक पराधीनता को दूर करने के लिये आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है । गांधीजी कहते हैं—“इङ्गलैण्ड भारत को चाहे कितने ही सुधार क्यों न दे दे, परन्तु इससे भारत की वास्तविक स्वतंत्रता कभी प्राप्त नहीं हो सकती । भारत के लिये स्वतंत्रता-प्राप्ति का एक यही मार्ग है, और वह है, चरखे की सहायता से आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति !

जिस समय गांधीजी ने चरखे और हाथ के कते-बुने कपड़े का प्रचार आरम्भ किया, उस समय उसकी भीषण समालोचना हुई । मैशीनरी के इस युग में हाथ के बने मान की ओर लौटने की बात सोचकर, सभी को विस्मय होता था । इस आन्दोलन में रत्ती-भर भी सफलता मिलने की आशा किसी को न थी । इन सब शंकाओं के लिये गांधीजी का एक उत्तर है—“कुछ लोग कहते हैं, मैशीनरी के इस युग में चरखे का पुनः व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना मूर्खता है । सिलाई-मशीन, टाइपराइटर और कताई की मजिंओं के साथ चरखे का क्या सादृश्य ! मैं उनसे पूछना हूँ, क्या सिलाई की मैशीन आ जाने से सुई का अस्तित्व मिट गया ? क्या टाइपराइटर आ जाने से हाथ ने लिखना बन्द कर दिया ? नहीं, तो फिर कताई की कल के साथ चरखे का निर्वाह क्योंकर नहीं हो सकता ? संसार भर में बड़े-बड़े होटलों के खुल जाने से क्या लोग घर में रोटी पकाना छोड़ देंगे ? सम्भव है, एक दिन सिलाई की मैशीन

और टाइपराइटर संसार में न रहें—परन्तु सुई और कलम को दुनिया से कोई नहीं मिटा सकता ।”

इसके अतिरिक्त गाँधीजी कहते हैं—“भारत को मैशीनरी लगाकर संसार के देशों का मुकाबला करने में भी तो कितना अधिक समय लगेगा ? यह किसान-देश एक दिन में तो उद्योग-धन्धे में उन्नति कर नहीं सकता ? तो फिर विदेशी वस्त्र के कारण आई हुई आर्थिक पराधीनता से छुटकारा क्योंकर मिल सकेगा ?

इन सीधे आर्थिक कारणों के अतिरिक्त और दूसरे कारणों से भी गाँधीजी भारत में घरेलू उद्योग-धन्धे की उन्नति किया चाहते हैं । वे कहते हैं—“यदि हम केवल मैशीन का बना वस्त्र पहनने लगेंगे तो मैशीन के कपड़े की कीमत बढ़ जायगी, और निर्धन जनता के लिये वह कपड़ा खरीदना कठिन हो जायगा । प्रथम तो विदेशी माल के मुकाबले में मैशीनरी भारत में लाने और लगाने में न जाने कितने वर्ष लगेंगे, और फिर वह मैशीन भी इन साठ करोड़ रुपयों को भारत की जनता में न बाँटकर कुछ गिने-चुने पूँजी-पतियों के हाथ में ही सौंप देगी, इससे शान्ति की अपेक्षा अशान्ति ही बढ़ेगी । हाथ के बुने-कते कपड़े से न-केवल कपड़े की पैदावार बहुत शीघ्र बढ़ाई जा सकती है, बल्कि मैशीन के माल को सस्ता भी किया जा सकता है ।”

गाँधीजी भारतीय कल-कारखानों की भी बढ़ती के विरुद्ध हैं । उन्हें इसमें सामाजिक अशान्ति के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं । वे भारत में उत्पत्ति के साधनों से विहीन मजदूर-श्रेणी की बढ़ती को नहीं चाहते । वे लिखते हैं—“बम्बई की मिलों में काम करनेवाले मजदूरों की अवस्था बिल्कुल दासों के समान है । स्त्री-मजदूरों की दशा देखकर तो हृदय फट जाता है । लोगों को गुग जान पड़ेगा, परन्तु इन लोगों की अवस्था देखकर तो यही सोचता हूँ, अच्छा-

होना, ये मिलें ही न होंगी; और हम अधिक रुपया मानचेस्टर भेज-कर कपड़ा मँगवा लेते। मानचेस्टर का कपड़ा लेकर तो हमें केवल आर्थिक हानि ही उठानी पड़नी, परन्तु घर में ही मानचेस्टर बनाकर हम अपने आपको भी गँवा रहे हैं। यह अवस्था देखते हुए भारत में कल-कारखानों की उन्नति से प्रसन्न होने का मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।”

महात्माजी से यह पूछने पर कि भारत में बनी हुई मिलों को भी क्या वे वन्द कर देना पसन्द करेंगे?—उन्होंने उत्तर दिया था—जो कुछ बन चुका है, उसे तो दूर करना कठिन है। हम मिल मालिकों को इसके लिये दोष भी नहीं दे सकते। उसने मित्रों को वन्द करने के लिये कहना दुःशा है। हाँ, हम उसने मिलों की संख्या न बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं।”

जो लोग महात्माजी के चरखे के कार्य-क्रम में विश्वास नहीं रखते, उनके लिये महात्माजी का एक उत्तर है। वे कहते हैं—“जिन लोगों को चरखे की सफलता में सन्देह है, वे ग्रामों में जाकर निर्धन किसानों की कुटिया में देखें, चरखे ने उनके जीवन के आनन्द को किसी सीमा तक बढ़ाया है या नहीं।”

घरेलू धन्ये के प्रति महात्माजी की श्रद्धा का एक और भी कारण है। उनका विचार है, जब तक भारत के लाखों-करोड़ों व्यक्ति निठल्ले बैठने के लिये विवश हैं, उनकी दृष्टि में राजनैतिक स्वतंत्रता का कुछ भी मूल्य नहीं।.....भारत की प्रायः अस्सी-फीसदी प्रजा को वर्ष में छः मास निठल्ले बैठकर बिताने पड़ते हैं। यदि भारत के पुराने घरेलू धन्ये को पुनः जागरित किया जाय, तो इन लोगों को काम मिलने की सम्भावना हो सकती है। जब तक हम भारत की दरिद्र प्रजा के लिये काम की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे—उनकी रोटी का प्रबन्ध हमसे नहीं हो सकेगा।

महात्माजी लिखते हैं—“मैंने प्रायः अपने भ्रमण में यह अनुभव किया है, कि हमारे देश की जनता में अशिक्षा और दारिद्र्य के कारण आलस्य और निटल्लापन बढ़ता जाता है। लोगों की प्रवृत्ति मेहनत से भागने की ओर हो रही है। सदा आधे पेट भूख की खुमारों में पड़े रहने से उन्हें परिश्रम के प्रति एक प्रकार की घृणा हो गई है। उठकर कुछ करने की अपेक्षा वे बैठे-बैठे मृत्यु का चास बन जाना स्वीकार करेंगे। यह सुस्ती का रोग मद्य-पान के अभ्यास से भी बुरा है। मद्य से काम करने की इच्छा का सर्वथा ह्रास नहीं हो जाता, परन्तु वे अर्द्ध-मृत जन्तु, किसी भी काम को करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे किसी प्रकार भी पशु से भिन्न नहीं। इन लोगों की रुचि को काम की ओर लगाने के लिए—इन्हें मनुष्यता की ओर आकर्षित करने के लिये, कताई ही एक सरल और लाभदायक उपाय है।”

चरखे के राजनैतिक और आर्थिक महत्त्व के अतिरिक्त गाँधीजी इसके द्वारा श्रम के प्रति जनता के हृदय में आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न कराना चाहते हैं। कताई और बुनाई को महात्माजी भारत के दीन जन-समुदाय से सम्बन्ध बनाए रखने का भी एक साधन समझते हैं। चरखे और कताई-द्वारा सम्पन्न व्यक्तियों को निर्धनों के प्रति निरन्तर होनेवाले अत्याचार का भी कुछ उद्भास होता रहता है।

भारत की स्त्रियाँ विलातयी कपड़ों को पहनकर जो अकर्मण्यता में समय व्यतीत करती हैं, उनके लिए भी चरखा समय के सदुपयोग का एक साधन महात्माजी की सम्मति में है। महात्माजी ने वेश्याओं को सम्मति दी है, कि वे अपने अपमान जनक जीवन को छोड़कर यदि दो घण्टा रोज़ चरखा कातना शुरू कर दें, तो उनका जीवननिर्वाह सहज ही हो सकता है। भारत के औद्योगिक जीवन के पुनरुत्थान का उपाय महात्माजी को चरखे और खहर में ही देख पड़ता है। उनका विचार है, अभी लोगों की प्रकृति इस एक वस्तु की ओर हो जाने से और एक ही ढंग, अर्थात् खहर की

कारणों से ही गाँधीजी खदूदर में आध्यात्मिक उन्नति के कारण देख पाते हैं। एक अंग्रेज-मित्र से बात करते समय महात्माजी ने कहा था—“यदि मैं अपने जीवन में एक बार भारत में घर-घर चरखा पहुँचा सकूँ, तो अपने जीवन को सफ़्त समझूँगा। यदि इस जीवन में मैं इतना कर सकूँ, तो शेष कार्य को दूसरे जन्म के लिये रहने दूँगा।”

जेल जाने पर भी चरखे का ध्यान गाँधीजी को उसी तरह आ रहा। जेल से बम्बई की जनता के नाम आपने जो सन्देश भेजा था, उसमें लिखा था—“मैं नहीं चाहता, बम्बई-निवासी मेरी गिरफ्तारी पर किसी प्रकार का शाक करें। यदि बम्बई की जनता के हृदय में देश के प्रति दर्द है, तो प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपने समय का कुछ भाग चरखा कातने में लगाना चाहिए।”

श्रीमती कस्तूरबाई ने भी गाँधीजी का सन्देश जनता को देते हुए कहा था—“गिरफ्तारी से पूर्व महात्माजी ने खदूदर और चरख का प्रचार बढ़ाने के लिये आप लोगों से निवेदन किया है।” अपने कार्य-क्रम के सब अंगों में अधिक-से-अधिक महत्व महात्माजी चरखे को देते हैं। वे समझते हैं—चरखे की सफलता से भारत के आर्थिक और राजनैतिक सभी बन्धन दूर हो जायँगे। जेल से गाँधीजी के जितने भी पत्र आते थे, उन सब में चरखे और खदूदर की ओर ध्यान देने की ताक़ीद हमेशा रहती है।

महात्माजी ने इस धारणा के कारण, कि भारत की दरिद्रता और पराभव का कारण विदेशी वस्त्र का व्यवहार है और देश से चरखे को निकालने का कारण भी विदेशी वस्त्र ही है, विदेशी वस्त्र का खरीदना अथवा पहनना पाप करार दे दिया है। गाँधीजी कहते हैं—“यदि हम अमेरिका से मँगवाकर गेहूँ खाँ और अपने गाँव के किसान को बेकार बैठकर मरने दें, तो क्या यह हमारा अन्याय

नहीं है ? इसी प्रकार रीजेण्ड स्ट्रीट से बढ़िया माल मगवाकर अपने पड़ासी जुलाहे की रोजी छीन लेना भी पाप है । बाहर से सूत का एक टुकड़ा मँगवाना एक दीन भारतवासी की रोटी में से एक ग्राम काट लेने के समान है ।”

महात्माजी कारखानों में बने हुए माल को एक और वजह से भी निषिद्ध समझते हैं । उनका विश्वास है, कि कारखानों में गरीब मजदूरों को अपनी मिहनत के लिये पूरी मजदूरी नहीं दी जाती । इसलिये इन कारखानों की पैदावार को व्यवहार में लाकर इनकी सहायता करना पाप है । गाँधीजी के सिद्धान्त अनुसार किसी भी प्रकार के अन्याय या धोखे में भाग लेना अनुचित है । गाँधीजी के अपने विचार के अनुसार आदि मनुष्य इस सिद्धान्त का ही पालन करे, तो भी उसे विदेशो वस्त्र न खरीदना चाहिए । क्योंकि विदेश से आया हुआ माल विदेश के कारखानों के मजदूरों की मेहनत का उनसे छाना हुआ भाग है । इस प्रकार अन्याय और अत्याचार से प्राप्त किए गए माल को न केवल व्यवहार में लाना महात्माजी घुरा समझते हैं, बल्कि वे इसे जला देना ही उचित समझते हैं । इस प्रकार इन वस्त्रों को जला देने से जनता के हृदय में अत्याचार के प्रति स्वयं घृणा उत्पन्न हो जायगी । वे लिखते हैं—“यदि एक बार हमारी समझ में यह आ जाय, कि विदेशी वस्त्र से भारत को अपरिमित हानि पहुँची है और हमारे देश के जुलाहों के नाश का कारण यही वस्त्र हैं, तो फिर क्या अपने भाइयों के खून से भरे हुए इन वस्त्रों को जला डालना ही हम उचित नहीं समझेंगे ?”

गाँधीजी का विश्वास है, विदेशी वस्त्र के जला दिए जाने से खट्टर की खपत के लिये बाजार बनेगा । जिस समय महात्माजी ने विदेशी वस्त्र के जलाने का आन्दोलन आरम्भ किया, उस समय उनके अनेक प्रभावशाली मित्रों और सहयोगियों ने उनका विरोध

एक आदर्श औद्योगिक देश बना देना चाहा । गाँधीजी की नीति इसके ठीक विपरीत है । वह भारत को कृत्रिम उपायों से औद्योगिक पूर्णता पर नहीं पहुँचा देना चाहते । वे उसे खींचकर घरेलू उद्योग-धन्धों के पिछले, मध्य-काल में ले जाना चाहते हैं । एक दफा विचार कर देखने से ऐसा जान पड़ता है, कि लेनिन की अपेक्षा गाँधीजी मार्क्स के अर्थ-शास्त्र के सिद्धान्तों को अधिक गहराई तक समझे हुए हैं । दोनों व्यक्तियों का चरित्र एक ही है, वे पूँजीपति द्वारा मजदूर के परिश्रम का निवाला हड़प जाना सहन नहीं कर सकते । लेनिन मजदूर को खींचकर वहाँ ले जाता है, जहाँ मजदूर पूँजीपति को मिटा देता है । गांधीजी मजदूर को खींचकर पीछे उस स्थान पर लौटा ले जाते हैं, जहाँ पूँजीपति था ही नहीं । मजदूर को पूँजीपति के साथ मगड़ने और रक्त-पात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती । इस तुलना से गांधीजी लेनिन की अपेक्षा अधिक गहरे राजनीतिज्ञ जान पड़ते हैं ।

पश्चिमीय पूँजीवाद के दृष्टि-कोण से देखकर हम गांधीजी के आन्दोलन को ठीक ढङ्ग से न समझ सकेंगे । अपने देश की अवस्था को सुधारने के लिये गाँधीजी भारत में कल कारखाने की उन्नति पर निर्भर रह ही नहीं सकते । अभी अनेक वर्ष तक औद्योगिक क्षेत्र में भारत का महत्व कुछ भी न हो सकेगा । कुछ विदेशी मशीनरी के अतिरिक्त देश में इस समय है ही क्या ? विदेशी व्यापार का सामना करने के लिये पुराने घरेलू उद्योग-धन्धे का आश्रय लेने के अतिरिक्त गाँधीजी के पास कोई दूसरा साधन है ही नहीं । इसलिये उन्होंने कृषि-प्रधान भारत की परिस्थिति के अनुरूप चरखे के रूप में घरेलू उद्योग-धन्धे का ही आश्रय लिया । लेनिन ने रूस में क्रान्ति उपस्थित करने के लिये, जिस मार्ग का अवलम्बन किया, वह देश की आर्थिक परिस्थिति के प्रतिकूल था । उस मार्ग

पर चलने के लिये रूस को बहुत आर्थिक कठिनता अनुभव हुई । दूसरी ओर गांधीजी ने जिस मार्ग का आश्रय लिया है, वह भारत की परिस्थिति के सर्वथा अनुकूल है । कृषि-प्रधान भारत बिना किसी उथल-पुथल के किये घरेलू उद्याग-धन्धे को पुनः ग्रहण कर सकता है ।

इस दृष्टि-कोण से गांधीजी की मैशीनरी के वहिष्कार की नीति को देखने पर हमें उसकी सार्थकता समझ में आ सकेगी । यद्यपि गांधीजी मैशीनरी का विरोध प्रधानतया आचार और आध्यात्मिकता के आधार पर कर रहे हैं, परन्तु उसको तह में आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र का गम्भीर हित भी छिपा हुआ है । भारत की जैसी आर्थिक परिस्थिति आज दिन है, इसमें यदि वह सहसा औद्योगिक उन्नति करने का प्रयत्न करेगा, तो लाभ के स्थान में हानि की सम्भावना ही उसमें अधिक होगी ।

आस्ट्रिया के साम्यवादी लेखक मि० ब्रूनथाल ने अपनी पुस्तक 'महात्मा गांधी और भारतीय राज्य-क्रान्ति' में महात्माजी के इस मैशीन-विरोध पर नवीन दृष्टि-कोण से प्रकाश डाला है । उन्होंने अंग्रेज मजदूर-लेखक वेडलुड और महात्माजी के विचारों में अद्भुत साम्य दिखाया है । लुड के विचारों के प्रभाव से लॉर्ड वाइसन-जैसे प्रतिशाली व्यक्तियों की सहानुभूति, आन्दोलन के साथ होते हुए भी नाटिक्य में बहुत-सा रक्तपात और केवल कुछ हत्याएँ होकर ही रह गईं, इसके अतिरिक्त उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा । परन्तु गांधीजी को अपने अहिंसात्मक मैशीनरी के विरोध से भारत की आर्थिक और सामाजिक अवस्था में अनेक परिवर्तन उपस्थित कर देने में सफलता प्राप्त हुई ।

११

गाँधीजी न केवल कपडे की मिलों के ही विरोधी हैं, बल्कि वे साधारणतः मैशीनरी के पक्ष में हैं ही नहीं। यूरोप के लोगो को यह विचार प्रायः वेढव से जान पड़ेगा। परन्तु गाँधीजी के यह विचार भारत की परिस्थिति-विशेष का ही परिणाम हैं। गाँधीजी के इन विचारों के विरोधी केवल यूरोप में ही नहीं, बल्कि उनके अपने देश में भी पर्याप्त संख्या में हैं। मि० शंकरन् नायर ने गाँधीजी के विचारों की समालोचना करते हुए लिखा है—“गाँधीजी भारत में औद्योगिक उन्नति की आवश्यकता को समझते ही नहीं।” नायर के विचार में भारत को न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही औद्योगिक उन्नति की जरूरत है, बल्कि इंग्लैण्ड का सामना करने तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये भी उसे अपने उद्योग-धन्धे को बढ़ाना जरूरी है। नायर लिखते हैं—“गाँधीजी ने मैशीनरी का विरोध करने में शक्ति का जितना अप-व्यय किया है, उससे आधी भी शक्ति यदि उन्होंने भारत के मजदूरों की अवस्था सुधारने में लगाई होती, तो वे उन अनेक कारणों को दूर कर सकते थे, जिनके कारण वे मैशीनरी का विरोध कर रहे

हैं। गाँधीजी भावुकता के आवेश में आकर देश में चरखे का प्रचार कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते, कि चरखे का कुछ मूल्य है ही नहीं, परन्तु मैशीन की पैदावार के मुकाबले में चरखे की स्थिति क्या हो सकती है ?”

यदि हम मि० ब्रून्याल द्वारा गाँधीजी के सिद्धान्तों की विवेचना का अध्ययन करें, तो हमें मि० नायर की इस युक्ति की निस्सारता अत्यन्त स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। मि० ब्रून्याल का विचार है, महात्मा गांधीजी की विचार-धारा को समझने के लिये हमें भागन की आधुनिक सामाजिक स्थिति के साथ यूरोप में साम्यवाद के आरम्भिक काल की स्थिति का मिलान करना पड़ेगा। यूरोप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को दकियानूसी और उन्नति का अवरोधक समझता है। परन्तु भारत की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विचारकर देखा जाय, तो महात्मा गांधी-द्वारा निर्दिष्ट, धरेलू उद्योग-धन्धे के पुनरुत्थान का मार्ग भारत के लिये साम्यवाद तक पहुँचने के लिये सब से सरल और सीधा उपाय है।

पूँजीवाद को लेकर उद्योग-धन्धे की उन्नति कर, जिस अवस्था पर यूरोप पहुँच चुका है, वहाँ से देखने से तो गांधीजी के सिद्धान्त अवश्य ही साम्यवाद के प्रतिकूल जान पड़ेंगे। परन्तु भारत जिस स्थान पर इस समय तक पहुँचा है, उस जगह से गांधीजी का मार्ग उसे विलकुल सीधा साम्यवादी क्रान्ति तक पहुँचा देगा।

गांधीजी-द्वारा मैशीन के विरोध को भला प्रकार समझने के लिये, मि० ब्रून्याल-द्वारा गांधीजी के सिद्धांतों की विवेचना बहुत नहायक होगी। ब्रून्याल का विचार है, गांधीजी की मैशीन के प्रति घृणा का कारण है, भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक नीति। अंग्रेजों ने भारत के धरेलू उद्योग-धन्धे को तो मिटा दिया, परन्तु यूरोप के समान वहाँ औद्योगिक संगठन और कल-कारखानों का प्रचार नहीं

किया। भारत को केवल कच्चेमाल का स्रोत बनाने के लिये, उसे केवल कृषि पर ही छोड़ दिया गया। जो किसान खेती पर आश्रित रहकर भी वर्ष में आधा समय घर बैठे चरखा चलाकर अथवा कुछ और छोटा-मोटा धन्धा करके अपना निर्वाह चैन से कर लेता था, भूखा मरने लगा। उसके उद्योग-धन्धे का स्थान इङ्गलैण्ड के कल-कारखानों में बने माल ने ले लिया। ऐसी अवस्था में किसान या मजदूर के मन में उसके मुख का यास छीननेवाली मशीन के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता—सर्वथा स्वाभाविक है। यूरोप में भी तो मशीन के विरोध की यह लहर आई थी। वेडलुड के अनुयायियों ने मशीनों के प्रति भयङ्कर आन्दोलन आरम्भ किया था। यूरोप में यह आन्दोलन सफल न हो सका। इसका कारण यह है, कि वहाँ घरेलू धन्धे के मिटने से मजदूरों में जो बेकारी उत्पन्न हुई थी, उसे कल-कारखानों की बढ़ती ने खपा लिया। भारत में जा बेकारी घरेलू उद्योग-धन्धे के नाश से हुई, उसका तो कोई उपाय अंग्रेज-व्यापार-नीति ने किया ही नहीं, अतः मशीन के प्रति यहाँ घृणा का बढ़ना स्वाभिक ही था। महात्माजी की मशीन के प्रति घृणा और पूँजी तथा पूँजीपति के प्रति विरोध का कारण भारत की सर्व-साधारण जनता की यह व्याकुलता ही है। महात्माजी के अपने लेख भी इस बात की पुष्टि करते हैं।

दूसरा कारण—जिसका प्रभाव महात्माजी पर मशीनरी के विरोध में पड़ा है, उनका १६०८ में इङ्गलैण्ड होना है। १६०८ में इङ्गलैण्ड लायड जार्ज के नेतृत्व में उदार तथा मजदूर-दल का आन्दोलन पूँजीवाद के विरुद्ध भयंकर रूप में चल रहा था। उस समय इङ्गलैण्ड में पूँजीवाद द्वारा मजदूरों पर हानेवाले अत्याचार का निदर्शन अत्यन्त उत्कट रूप में किया जा रहा था। महात्माजी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में लौटकर औद्योगिक

केन्द्रों में महात्माजी ने मिलों के मजदूरों की जो अवस्था देखी, वह और भी हृदय-द्रावक थी। इन मिलों में केवल पुरुषों से ही नहीं, बल्कि स्त्रियों और बच्चों से भी निर्दयतापूर्वक काम लिया जाता था। भारत की मिलों की अवस्था देखकर गांधीजी को विश्वास हो गया कि भारत का कल्याण मैशीनरी से हो ही नहीं सकता। आज से बाईस वर्ष पहले जब गांधीजी इंग्लैण्ड में थे, उस समय वहां मजदूरों की अवस्था वास्तव में ही शोचनीय थी, और भारत का तो कहना ही क्या ?

गांधीजी जहां कहीं भी गए, उन्होंने मिलों में मजदूरों की दुर्-वस्था ही देखी। इस व्यक्तिगत कटु अनुभव ने गांधीजी को वेडलुड की भांति मैशीनरी का कट्टर विरोधी बना दिया।

महात्माजी के मैशीनरी के प्रति विरोध का कारण हम टागोर के शिष्य 'राम' के साथ उनके वार्तालाप से भली प्रकार जान सकते हैं। राम ने गांधीजी से पूछा—“आप मैशीनरी-मात्र के ही विरुद्ध हैं ?” इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा—“भला यह कैसे हो सकता है ? मेरा अपना शरीर भी तो एक अव्यक्त कोमल और सूक्ष्म मैशीन ही है। चरखा भी एक मैशीन ही है। मुझे स्वयं मैशीनरी के प्रति कोई आपत्ति नहीं। समय और श्रम को बचाने का जो विचार मैशीनरी के साथ लगा है, इसी से मुझे आशङ्का होती है। समय और श्रम को बचाने का परिणाम होता है, अनेक के स्थान में एक आदमी का काम कर सकना। इससे अनेक मनुष्य बेकार हो भूख के मारे जहाँ-तहाँ फिरने लगते हैं। मुझे बहुत-से आदमियों का बेकार फिरना पसन्द नहीं। मैं यह नहीं चाहता कि बहुत-से आदमियों के मुख का ग्रास छीनकर, कुछ विलास करें। मैं देखता हूँ—मैशीनरी के प्रभाव से कुछ आदमी लाखों की मेहनत को निगल जाते हैं। यह मुझे सह्य नहीं। इसी से मैशीनरी का मैं विरोध

करता हूँ। यदि यह अवस्था दूर हो सके, मैशीन मनुष्य को खाने की जगह उसकी सहायता करने लगे, तो मैं उसके पक्ष में हूँ। मैं समाज में ऐसी अवस्था लाना चाहता हूँ, जिसमें रुपए के लिये प्रतिस्पर्द्धा न रहे, प्रत्येक मजदूर को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त वेतन मिल सके। यदि ऐसा हो सके, तो मैशीनरी मजदूर और समाज दोनों के लिये कल्याणकारी होगा।”

मैशीनरी के विरोधी गांधीजी के इन विचारों का कार्ल मार्क्स के विचारों के साथ सादृश्य देखकर विस्मय होता है। मार्क्स ने पूँजीवाद के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है—“स्वाभाविक तौर से मैशीन में कम-से-कम समय लगाना चाहिए। परन्तु पूँजीपति मैशीन का व्यवहार इस प्रकार करता है, कि मजदूर का और भी अधिक समय काम करना पड़े। मैशीन से काम लेने पर काम में कम श्रम पड़ना चाहिए, परन्तु मालिक इस ढंग से काम लेता है कि मजदूर पर काम का बोझ कई गुना बढ़ जाता है। मैशीन प्रकृति के ऊपर मनुष्य की विजय है, परन्तु मैशीन के मालिक उसमें मजदूर की मेहनत काटकर अपना धन बढ़ाने का ही प्रयत्न करते हैं।”

जैसे हम ऊपर कह आए हैं, गांधीजी के मैशीन के विरोध का कारण ठीक वही है, जो मार्क्स बताते हैं। पूँजीपति लोग मैशीनरी की सहायता से दूसरों के श्रम से लाभ उठा, स्वयं चैन करते हैं, और पूँजी-हीन मजदूर लोगों को संकट में रख, उन्हें अपने हाथ का दास बनाए रखते हैं।

महात्माजी मैशीनरी के प्रति अपने अभिशाप में यूरोप के कई आविष्कारों को सम्मिलित नहीं करते। उदाहरणतः कपड़ा सीने की मैशीन ! उनका विचार है, कपड़ा सीने की मैशीन के आविष्कार का उद्देश्य केवल जन-समाज को सुविधा पहुँचाना है। या यों

समझिए, इस मैशीन को गाँधीजी धरेलू धन्धे का साधन समझते हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सब मैशीनों को गाँधीजी देश के लिये हानिकर समझ, उन्हें देश से निकाल बाहर कर देना चाहते हैं। वे विदेश से मैशीन द्वारा तैयार सामान का भारत में आना भी अनिवार्य नहीं समझते। उनका कहना है, सहस्रों वर्ष तक भारत सामान के बिना रह सकता है, तो अब भी रह लेगा। वे लिखते हैं—“यदि हम मैशीन के बिना पिन नहीं बना सकते, तो पिन के ही बिना गुजारा कर लेंगे। सुन्दर सुरुचिपूर्ण शीशे के सामान के बिना भी हमारा निर्वाह हो सकेगा। हाथ से बत्ती बना, मिट्टी के दिए से प्रकाश कर, हमारा निर्वाह हो जाएगा।”

गाँधीजी रेल, ट्राम, मोटर-आदि के विरुद्ध हैं। उनके विचार में इनसे कुछ लाभ नहीं। वे कहते हैं—“यह सब आवश्यकताएँ स्वयं हमारी अपनी बढ़ाई हुई हैं। इतनी तेज़-रफ्तार से सैकड़ों मील दौड़ने की आवश्यकता ही क्या है? यह सब पश्चिमीय सभ्यता का अभिशाप है। मैशीनरी तो साँप के छिद्र के समान है, जहाँ एक छिद्र में एक साँप के साथ सैकड़ों साँप हो जाते हैं..... कल-कारखाने होंगे, तो बड़े-बड़े नगर भी होंगे। बड़े नगर होंगे, तो ट्राम-गाड़ी भी चलेगी। फिर बड़े नगरों को मिलने के लिये रेल भी चाहिए। बड़े शहरों में बिजली का प्रकाश भी होना चाहिए।”

प्राकृतिक ढङ्ग से रहने पर मनुष्य को इन वायु-गति से चलने वाले यन्त्रों की आवश्यकता ही क्या है? मनुष्य को अपनी गति-विधि को वही तक परिमित रखना चाहिए, जहाँ तक उसके साथ-पैर उसे ले जा सकें। हम स्वयं अपने क्षेत्र को बढ़ाकर अपनी अड़चनें बढ़ा लेते हैं। हम सदा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर काम करना चाहते हैं। दुनिया के कोने-कोने में हम अपना

हाथ फैलाना चाहते हैं। रेलवे हमारी अनेक उलझनों की जड़ हैं। इन उलझनों में फँसकर हम अपने कर्ता को भूल जाते हैं।

गाँधीजी का विचार है—“किसी समय भारत में देवता निवास करते थे। परन्तु अब मिलों के धुएँ से भरे हुए आकाश तथा मैशीनों के कोलाहल से पूर्ण वातावरण में, और वायु-वेग से चलते इजनों के बीच, देवता किस प्रकार रह सकते हैं ?”

महात्माजी के अनुयायियों और विरोधियों ने उन्हें इस संकीर्णता से निकालने का बहुत प्रयत्न किया है, परन्तु कोई उन्हें समझा नहीं सका। अपनी पुस्तिका ‘भारत में स्वराज्य’ में इस विषय के तर्क करते हुए काल्पनिक पाठक के मुख से गाँधीजी प्रश्न कराते हैं—“यदि मैशीन न होती, तो आपके विचार संसार के सम्मुख किस प्रकार आ सकते थे ?” गाँधीजी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—“जिस प्रकार विप से विप का उपचार होता है, ठीक उसी ढंग से मैं भी मैशीन-द्वारा मैशीन का विरोध कर रहा हूँ। मेरा लेखा मैशीन को ख़बरदार कर देता है—देखा, मैं तुम्हारा विरोध करने जा रहा हूँ।”

आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से महात्माजी के मैशीनरी के प्रति विरोध का वर्णन तो हम ऊपर ही कर चुके हैं। टागोर के शिष्य राम के यह पृच्छने पर कि वे किस सीमा तक मैशीनरी के विरोध में हैं ?—अर्थात् कपड़े सीने की मैशीन, वाइसिकल और मोटर में वे किस-किस को सहन कर सकते हैं ? उन्होंने उत्तर दिया—“वाइसिकल और मोटर मनुष्य के लिये सर्वथा अनावश्यक हैं।” वे कहते हैं—“मैशीनरी मनुष्य को पार्थिवता के सम्बन्ध से बाँधकर उसकी मुक्ति के मार्ग में अवरोधक बन जाती है। मनुष्य का शरीर भी तो एक मैशीन है, इसी से तो वह आत्मा को थोँवे हुए है। उसे स्वतन्त्र रूप से उड़ नहीं जाने देता।”

महात्माजी का मैशीनरी के प्रति विरोध, उनके पश्चिमीय सभ्यता के प्रति विरोध का एक अंश-मात्र है। गाँधी जी पश्चिम की भौतिक सभ्यता तथा मैशीनरी के साथ सम्बन्ध उनकी संस्कृति के विरुद्ध हैं।

भारत की जनता का एक भाग देश में पश्चिमीय सभ्यता के अनुरूप औद्योगिक उन्नति कर, देश को संपन्न बनाने का प्रयत्न कर रहा है, परन्तु गाँधीजी देश में पूँजीवाद के इस विकार के पक्ष में नहीं हैं। गाँधीजी कुछ व्यक्तियों को अत्यन्त समृद्ध बनाने की अपेक्षा समाज के बड़े भाग के लिये जीवन की साधारण आवश्यकताओं का प्रबन्ध करना अधिक आवश्यक समझते हैं।

उनके विचार में मनुष्य-समाज का आदर्श कुछ व्यक्तियों के ही हाथमें सब धन-दौलत न देकर प्रत्येक मनुष्य को जीवन-निर्वाह-योग्य सुविधा देना होना चाहिए। किसी देश को सफलता अथवा समृद्धि गाँधीजी के विचार में देश में लखपतियों की संख्या से नहीं, प्रत्युत भूख मरनेवाले लोगों से लगाई जानी चाहिए। जिस देश में कोई

सो मनुष्य भूख की ज्वाला से न तडपता हो, वह देश, लखपतियों और कगोड़पतियों के न होते हुए भी समृद्ध और संपन्न है।

यूरोपीय सभ्यता के विकास की निस्सारता पर विचार प्रकट करते हुए आपने लिखा है—“आज यूरोप के लोग भव्य प्रमादों में रहते हैं। सौ वर्ष पूर्व यह मरुतान नहीं थे। उस समय के लोग खाल पहन कर निर्वाह करते थे, परन्तु वे आज खूब चमकीली-भड़कीली पोशाक पहिनने लगे हैं। उस समय भाला ही उन लोगों का शस्त्र था परन्तु आज छः या सात गोली का पिस्तौल उनकी जेब में रहता है। उस समय वे लोग हाथ में हल थामकर खेत जोतते थे, परन्तु आज इंजन की सहायता से कई एकड़ जमीन वे पल-भर में जोतकर रख देते हैं। आज यूरोप में धन की असीम वृद्धि हो रही है। पहिले गिने-चुने लेखक ही बहुत मननपूर्वक कोई ग्रन्थ लिख पाते थे, परन्तु आज जो-चाहे पुस्तक लिखकर, छपवाकर, जनता के दिमाग को भ्रम में डाल सकता है। उस समय युद्ध में जय-पराजय मनुष्य की शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर थी, परन्तु आज एक समुष्य तोप ले, एक पहाड़ी पर बैठकर हजारों मनुष्यों को भूत सकता है। यही है यूरोपीय सभ्यता का विकास! पहिले कारीगर स्वच्छन्दता से अपनी आवश्यकता-भर काम कर लिया करते थे, परन्तु आज हजारों कारीगरों को एक स्थान पर बन्द हाकर, स्वास्थ्य के लिये हानिकर काम को, पूँजीपति के लाभ के लिये, घंटों करना पड़ता है। पहिले मनुष्य दिन में दो या तीन बार धर का बना भोजन किया करते थे, परन्तु अब प्रायः प्रति दो घण्टे के बाद कुछ-न कुछ खाना होता है; किसी अन्य काम को लिये फुरसत ही नहीं रहती।”

गाँधीजी के विचार में यूरोप भौतिक सभ्यता के दबाव में पिसा जा रहा है। भौतिक सभ्यता के प्रवाह ने यूरोप की मानसिक और

आध्यात्मिक उन्नति को बिल्कुल रोक दिया है। यूरोप आज ईश्वर को भुलाकर धन की पूजा में उन्मत्त है। वह अपनी उन्नति और विकास का हिसाब पाउण्ड, शिलिंग और पेंस से लगाता है। रोम और मिश्र के उदाहरण देकर महात्माजी ने प्रमाणित किया है, कि जो राष्ट्र भौतिक उन्नति का आदर्श लेकर संसार में आगे बढ़े हैं, उन्हें सदा औंधे-मुँह गिरना पड़ा है। यूरोप भी इसी साम्राज्य और भौतिक विकास के फन्दे में फंसा है। उसका परिणाम भी यूरोपीय महाभारत के रूप में स्पष्ट है। यूरोप के इस महायुद्ध का कारण पार्थिवता के शैतान की पूजा ही है। देश-भक्ति और वीरता के नाम पर पाप अमामुषिक अत्याचारों का समर्थन किया जाता है, विश्वासघात और छल-कपट की प्रशंसा की जाती है। और इन सबका कारण है—भौतिक सभ्यता का आदर्श।

गाँधीजी भारत को यथा-सम्भव भौतिक सभ्यता के जाल से बचाना चाहते हैं। यूरोप के अनुकरण में पूंजीवाद को प्रोत्साहन न देकर वे इसे भारत से निकाल देना चाहते हैं। उनका विश्वास है, यदि हम यूरोप के धन-दौलत के पीछे जायेंगे, तो हमें उनकी सभ्यता के अभिशाप को भी सहन करना पड़ेगा। यह आशा करना कि भारत में पूंजीवाद का परिणाम वैसा बुरा न होगा, अपने-आपको धोखा देना है।”

गाँधीजी भारत के लिए न केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही चाहते हैं, बल्कि वे देश को यूरोपीय सभ्यता के विपाक प्रभाव से भी दूर रखना चाहते हैं। वे अनेक अवसरों पर स्पष्ट कह चुके हैं; कि यूरोपियन विचार-धारा और पश्चिमीयता को देश से निकाले बिना अंग्रेजी शासन को दूर करने का कुछ भी अर्थ नहीं है। इसलिए गाँधीजी उन सब संस्थाओं, प्रवृत्तियों और प्रणालियों के विरुद्ध हैं, जिनसे देश में पश्चिमीय सभ्यता का प्रचार हो रहा है।

महात्माजी यूरोप की शासन-प्रणाली के-विशेषतः पार्लियामेंट के-बहुत विरुद्ध हैं। वे पार्लियामेंट को सर्वथा निरर्थक, केवल एक बौम स्त्री के समान, समझते हैं, जिसमें दिखावे के अतिरिक्त वास्तविकता नाम को भी नहीं है। इसे वे इङ्गलैण्ड का एक क्रीमती खिलौना कहते हैं। भारत में १९१६ के सुधार के अनुसार स्थापित प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक अभाओं में भी महात्माजी को बिल्कुल विश्वास न था। इसीलिये उन्होंने उनका बहिष्कार भी किया।

अन्य विचारों की भाँति गाँधीजी तथा टॉल्स्टॉय के विचारों में यहाँ भी विचित्र सादृश्य है। प्रजातंत्र-शासन के विषय में सोमनाथ ने जब अपने गुरु की सम्मति जाननी चाही, तो टॉल्स्टॉय ने उत्तर दिया—'इस विषय में मेरी सम्मति ठीक वही है, जो पाप अथवा एक सन्यासी की वेश्यावृत्ति के विषय में हो सकता है।'

गाँधीजी अदालतों और कचहरीयों के भी कट्टर विरोधी हैं। वे सरकारी अदालतों को, भारत में विदेशी शासन के दृढ़ बनाए रखने का साधन ही समझते हैं। अदालतों की भाँति वे वकीलों के भी विरुद्ध हैं। उनका विचार है, वकील समाज में शान्ति-रक्षा के स्थान पर कलह की वृद्धि कर, केवल उलझनें ही पैदा करते हैं। डॉक्टरों, अंग्रेजी औषधियों और अस्पतालों के भी वे उतने ही विरुद्ध हैं। इस विषय में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक को पढ़कर कोई भी यूरोपियन विस्मित हुए बिना न रह सकेगा। गाँधीजी लिखते हैं—'यह चित्रित-शास्त्र केवल जादू का ढकोसला मात्र है।' इन डॉक्टरों से तो वे नीम हर्कामा का ही अच्छा समझते हैं। गाँधीजी अस्पतालों की उपमा शैतान के घर से देते हैं, और दवा खाना महापाप बताते हैं। अपनी पुस्तक 'स्वा. ध्य. रक्षा' में आप लिखते हैं—

“हम लोगों का यह गहरा भ्रम है, कि दवाई के बिना रोग दूर हो ही नहीं सकता। इस भ्रम ने मनुष्य-समाज की बहुत अधिक हानि की है। रोग तथा व्याधि का उपचार अवश्य होना चाहिए, परन्तु उसका उपाय औषध नहीं है। औषधियों से न-केवल कोई लाभ नहीं, बल्कि प्रायः उससे हानि होने की सम्भावना रहती है। रोग होने पर दवाई खाना ठीक उसी तरह है, जैसे घर में पड़ी हुई गन्दगी को ढाँक देना। रोग का मतलब यही है, कि शरीर के किसी भाग में गन्दगी अटक रही है। ऐसी अवस्था में उस गन्दगी को औषध से ढाँक देने से क्या लाभ ? उसे तो प्राकृतिक नियम के अनुसार स्वयं दूर होने देना ही उचित है। दवाइयों से बीमारी को ढाँक देना प्रकृति के मार्ग में रुकावट डालना है।”

गाँधीजी के इन विचारों का कारण संभवतः आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र के प्रति उनकी अभिज्ञता ही हो, परन्तु उपरोक्त चेतनाओं के अलावा गाँधीजी को बीमारी का इलाज करने में आध्यात्मिक आपत्ति भी है। उनका विचार है, यदि मनुष्य अपनी भूल-चूक के परिणामों को औषधियों की सहायता से सदा ढालता रहेगा, तो भूल करना वह कभी न छोड़ेगा। वह सदा ही भूल-चूक में फँसता ही रहेगा। वे कहते हैं—“अस्पताल पाप को बढ़ाने का काम करते हैं। अपने कर्मों का दण्ड पूर्ण रूप में न मिलने से मनुष्य को बुराई करने की ओर पुनः प्रवृत्ति होती है।”

गाँधीजी सब रोगों का उपचार आध्यात्मिक ढंग से करना चाहते हैं। पश्चिमीय चिकित्सा-विधान से उनके असहयोग का एक यह भा कारण है, कि डॉक्टर केवल शरीर का ही इलाज करते हैं, मनुष्य की आत्मा की ओर उनका ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता। एक अवसर पर उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा था—“मैं चिकित्सा-शास्त्र के विद्यार्थियों और आचार्यों से प्रार्थना करूंगा कि

वे केवल शरीर की ओर ही ध्यान न कर, मनुष्य की आत्मा की ओर भी ध्यान दें। मेरा विश्वास है, इसमें उन्हें शारीरिक चिकित्सा से आश्चर्यजनक सहायता मिलेगी। जिस मनुष्य का जीवन उचित मार्ग पर चलता है, उसके रोगी होने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली रोग और व्याधि का मूल कारण मनुष्य की आत्मा और मस्तिष्क में न दृढ़कर केवल शरीर में दृढ़ती है। इसलिए वह पूर्ण और चिरम्यायी स्वास्थ्य-लाभ नहीं करा सकती।”

गाँधीजी के यह विचार भी टॉल्मटॉय के सिद्धान्तों की प्रति-च्छाया-से जान पड़ते हैं। यदि हम टॉल्मटॉय की अप्रकाशित डायरियों में, औषधियों और चिकित्सकों के प्रति उनके विचारों का अध्ययन करें, तो वहाँ भी हमें ठीक यही विचार मिलेंगे।

टॉल्मटॉय अपनी डायरी में लिखते हैं—“यह देखकर विस्मय होता है, कि मनुष्य अपने रहन सहन, खान-पान तथा व्यवहार की अनेक सुन्दर वस्तुओं पर भी उतना व्यय नहीं करता, जितना कि वह डॉक्टरों और वकीलों के व्यय, बल्कि हानिकार, कार्यों की फीसों में दे देता है। आजकल की चिकित्सा-प्रणाली लाभ के स्थान में हानि ही अधिक कर रही है।... गरीब मनुष्य यह नहीं समझते कि उनके जीवन का स्रोत आध्यात्मिक शक्ति में है। आध्यात्मिक शक्ति यह भौतिक नियमों पर आश्रित नहीं है।... आजकल जनता प्रायः इस भ्रम में फँसी हुई है, कि औषध से मनुष्य के शरीर को लाभ पहुँचता है और औषध बाँटना मनुष्य-समाज की भलाई करना है। वास्तव में भलाई-बुराई का कुछ भी अर्थ नहीं। यदि आपके मन में शुभ कामना है, तो आप औषध बाँटे बिना भी समाज का बहुत कल्याण कर सकते हैं.....।”

यूरोपियन सभ्यता की प्रचारक जिन संस्थाओं के महात्माजी

विरुद्ध हैं, उसमें-से स्कूल और कॉलेज भी एक हैं। शिक्षा के विषय में महात्माजी के विचारों को समझने के लिये हमें पहिले अंग्रेजी सरकार-द्वारा भारत में स्थापित स्कूलों की शिक्षा-प्रणाली और उनके प्रभाव को समझ लेना होगा। यह स्कूल निरन्तर एक साक्षर तथा दास-वृत्ति-युक्त युवक-समुदाय को जन्म दे रहे हैं। इनमें शिक्षा पाए हुए युवक बे-घर-बार, बे-कारोबार के हो, गिने-चुने व्यवसायों में नौकरी की तलाश में फिरते रहते हैं। इस अवस्था को देखकर महात्माजी भारत में केवल उच्च श्रेणी के व्यक्तियों के लिये ही शिक्षा लाभदायक समझते हैं। नीचे श्रेणी के व्यक्तियों को शिक्षा देने का महत्व उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं—‘यदि किसानों के बालक थोड़ा-बहुत लिखना-पढ़ना और हिसाब सीखकर अपने घर-बार के काम के अयोग्य हो जाँय, तो इस शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं।’

गाँधीजी के राजनैतिक प्रतियोगी शंकरन् नायर ने गाँधीजी के इन विचारों की कड़ी समालोचना की है। वे लिखते हैं—“गाँधीजी जिस शिक्षा-प्रणाली का समर्थन करते हैं, उसको इस देश में बहुत समय तक आचरमाया जा चुका है। इस शिक्षा के प्रभाव से हिन्दू और मुसलमानों में, द्विजों और अन्त्यजों में वह भेद-भाव आ गया है, जिसका दूर करना अत्यन्त दुष्कर है। गाँधीजी भारत के निम्न श्रेणी के लोगों में शिक्षा का प्रचार इस भय से नहीं करना चाहते कि उन लोगों में जागृति आ जाने से वे अपनी तिरस्कृत अवस्था में मन्तुष्ट न रह सकेंगे। गाँधीजी इन लोगों को अपनी दासता की वर्तमान परिस्थिति से उठने नहीं देना चाहते।”

गाँधीजी ने शंकरन् नायर के इस दोषारोपण का उत्तर यों दिया है। वे कहते हैं—“मैं भारत के प्रचलित वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध इसलिये हूँ, कि मुझे उसमें हानि के अतिरिक्त लाभ

कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता । स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें बालकों को पढ़ाई जाती हैं, उनमें औचित्य-अनौचित्य का ज्ञान कुछ भी नहीं हो पाता । ज्यों-ज्यों बालक इन पुस्तकों को पढ़ता है, वह अपने समाज से दूर होता जाता है । बालकों को इन पाठ्य पुस्तकों में यह बताया जाता है कि तुम्हारे पूर्व-पुरुष असभ्य, जंगली और असमर्थ थे । मैं इन पुस्तकों को हटाकर इनके स्थान में नवीन पाठ्यक्रम प्रचलित करने के पक्ष में हूँ, जिससे बालकों को अपने देश, अपने समाज और अपनी सभ्यता का ज्ञान हो, उस और उनकी श्रद्धा हो, अपने देश और समाज की परिस्थितियों के अनुकूल वे अपने जीवन को लाभदायक और उपयोगी बना सकें, बालकों के मन में श्रम के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, एक किसान बालक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त कृषि के अयोग्य न होकर अच्छा किसान बन सके । मैं जानता हूँ, वर्तमान-शिक्षा क्रम का परिणाम इसके विपरीत होता है । इसीलिये मैं उसके विरुद्ध हूँ । यह सब सुयोग्य अध्यापकों के जीवन के सत्संग के बिना नहीं हो सकता । आज ऐसे अध्यापक कहाँ हैं ? क्या इन अध्यापकों ने स्वयं कभी वास्तविक शिक्षा ग्रहण की है ? क्या उनका जीवन बच्चों के लिये आदर्श है ? आज हमारे प्राइमरी स्कूलों में बालकों की शिक्षा के लिए चुनकर सुयोग्य अध्यापक नियुक्त नहीं किये जाते । जिन लोगों को और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं मिलता, वे अध्यापकी काम कर लेते हैं ।

‘मैं भारतवर्ष के लिये अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं । इससे कुछ लाग यह समझते हैं कि मैं पश्चिमीय सभ्यता और अंग्रेजी भाषा का कट्टर शत्रु हूँ । ‘यंग इण्डिया’ के पाठक यह भली भाँति जानते हैं कि मैं अंग्रेजी भाषा को अन्तर्ग्राहीय व्यापार तथा राजनैतिक-व्यवहार के लिये आवश्यक

मानता हूँ। इसलिये मेरी सम्मति मे हममे-से कुछ-एक व्यक्तियों के लिये इस भाषा का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। अंग्रेज़ी भाषा मे अनमोल साहित्यिक रत्न भरे पड़े हैं। वह अमूल्य विचारों का भण्डार है। इसलिये यदि लोग भाषा-ज्ञान के लिये अंग्रेज़ी साहित्य का अध्ययन करें, तो वह भी अच्छा है। ऐसे विद्वानों को चाहिए कि उत्कृष्ट ग्रन्थों का अनुवाद अपनी भाषा में करने का प्रयत्न भी करें।

“मैं अपने देश और समाज को संसार के सम्पर्क से पृथक् कर लेने के पक्ष में कदापि नहीं हूँ। परन्तु मैं चाहता हूँ, विदेशी सभ्यता के गुणों को ग्रहण करने से पहले हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझ लें……।”

गान्धीजी बराबर अपने देशवासियों का ध्यान भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की ओर आकर्षित करते रहते हैं। वे कहते हैं, भारतीय संस्कृति मे आनन्द का स्रोत शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को माना गया है। प्राचीन काल और प्राचीन सभ्यता की प्रशंसा करते वे नहीं थकते। वे लिखते हैं, “उस समय शीघ्रगामी रेलें और मोटरें न थीं। उपदेशक और आचार्य देश के कोने-कोने में धर्म का सन्देश पहुँचाते फिरते थे। प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार काम करता था, और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे निर्वाह के साधन भी प्राप्त हो जाते थे। यह नहीं, कि हमारे पूर्वज यंत्रों का आविष्कार करना न जानते थे, वास्तव में यंत्रों का दास बनाना उन्हें मंजूर न था। वे जानते थे कि बड़े-बड़े नगर शान्ति के बाधक हैं, इसलिये वे सदा ग्रामों में ही रहते थे।

गान्धीजी कहते हैं—“भारत ही एक ऐसा देश है, जो परिवर्तन के चक्र में सहस्रों वर्षों तक अपनी सभ्यता को बिना परिवर्तन के स्थिर रख सका है। भारत ने बड़े प्रयत्न और परिश्रम से अपनी

आदिस सभ्यता की रक्षा की है। फिन्हाल उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। हमारा हल और चरखा हमारी सभ्यता की आधार-शिला है। हमें अपनी प्राचीन सरलता को आर फिर से जाना होगा। प्रत्येक भारतीय का यह वैयक्तिक कर्तव्य है, कि वह अपने जीवन से उस सरल सभ्यता का अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित करने का प्रयत्न करें।”

१३

सभी भारतवासी गाँधीजी के सिद्धान्तों के अनुयायी नहीं हैं, और न वे उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलने को तैयार हो हैं। कुछ तो पश्चिमीय सभ्यता के विरुद्ध महात्माजी के इस आन्दोलन को देश की उन्नति का अवरोधक समझते हैं। ऐसे लोग उन्हें सुधार का विरोधी और अत्यन्त सक्रोध मानते हैं। इन लोगों में शंकरनाथ आदि का विचार है, कि गाँधीजी के विचारों की सफलता का अर्थ भारत की इस समय तक की औद्योगिक उन्नति पर पानी फेर देना होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम पर यह लोग देश में अपना पूर्ण अधिपत्य क्रायम किया चाहते हैं।

एवि सम्राट टैगोर भी इस विषय में गाँधीजी के साथ सहमत नहीं हैं। उनके विचार में पश्चिम से सर्वथा असहयोग का अर्थ देश की आध्यात्मिक आत्म-हत्या होगा। वे कहते हैं—“पश्चिम के मनुष्य समाज का अपना सन्देश है। यदि हम कृत्रिम उपायों से शृंगार के साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेंगे, तो उससे स्वयं हमें ही हानि होगी। संसार से परे हटकर कोई भी देश उन्नति नहीं

कर सकता। विदेश से दूर भागने से स्वतंत्रता हमारे निकट न आ जायगी।”

महात्माजी उनपर लगाए गए इस संकीर्णता के दोष की सफाई न देकर, उसे मुक्त-कंठ से स्वीकार कर, कहते हैं—“भारत अपनी प्राचीन संस्कृति तथा प्रथाओं की सावधानी से रक्षा करते ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर उन्नति कर सकता है।” टैगोर के एक पत्र के उत्तर में गाँधीजी ने लिखा था—“मैं भी स्वतंत्र और स्वच्छन्द वायु का प्रेमी हूँ। सब द्वार बन्द कर, हुमस पैदा करना मुझे भी पसन्द नहीं, परन्तु विदेशी सभ्यता मुझे अपने घर में खींचकर न ले जा सकेगी। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, कि संसार के किसी देश की सभ्यता में हमारी सहायता से अधिक अमूल्य खजाने मिलेंगे।”.....जिस वस्तु को हमने सैकड़ों वर्षों के अनुभव से समय की चाल पर ठीक वजाकर देख लिया है उसे बदलने के लिये हम किस प्रकार तैयार हो जायें? यह परिवर्तन-रहित, एकरस दृढ़ता ही तो भारतीय सभ्यता की विशेषता है; यही तो उसके जीवन की आधार शिला है।”

गाँधीजी की दृष्टि में भारतीय संस्कृति की विशेषता है, उसका आध्यात्मिक और धार्मिक आधार। गाँधीजी राजनीति को धर्म और संस्कृति से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं मानते। महात्माजी की यह आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता हिन्दू-धर्म-शास्त्रों से सम्बद्ध नहीं है। इसका आधार है, उनकी अपनी कर्तव्य तथा नीति की धारणा। उनकी विचार-धारा की आधार शिला है, मनुष्य की आत्मा में अन्तर्निहित सत्यनिष्ठा। वे इस सत्य और पवित्रता को धार्मिक विश्वास तथा साम्प्रदायिकता से ऊँचा स्थान देते हैं। उनका विश्वास है, मनुष्य की अन्तरात्मा सदा व्यक्त होने तथा अपने कर्त्तव्य को पाने के लिये छटपटाती रहती है।

गाँधीजी को अपने हिन्दुत्व पर अभिमान है। हिन्दुओं के धर्म-शास्त्रों, श्रुतियों तथा स्मृतियों में उन्हें पूर्ण श्रद्धा है। अवतार धारण और वर्णाश्रम धर्म में भी उन्हें पूर्ण विश्वास है। गोरक्षा को भी वे अपेक्षाकृत अधिक युक्तियुक्त ढंग पर हिन्दुओं का जातीय धर्म क्रम देते हैं।

यह न समझना चाहिए कि हिन्दू-धर्म पर इस अगाध विश्वास का कारण गाँधीजी का अन्य सम्प्रदायों के प्रति अज्ञान है। जैसा कि हम पहिले भी कह आये हैं, गाँधीजी ने मसीह तथा मुहम्मद के सिद्धांतों का पर्याप्त अध्ययन किया है। महात्माजी के विचारों पर मसीह के जीवन तथा उनकी शिक्षा, विशेषकर उनके 'पहाड़ पर के धर्मोपदेश' का गहरा प्रभाव पड़ा है। अनेक अवसरों पर उनके मित्रों ने जब उनसे ईसाई-धर्म की दीक्षा ले लेने के लिये प्रेरणा की, तो गाँधीजी ने उत्तर दिया—“मैं मानता हूँ, ईसाई-धर्म में सत्य की पर्याप्त मात्रा मौजूद है, मैं उसपर हिन्दू-धर्म से भी अधिक श्रद्धा कर सकता हूँ, परन्तु मेरी आत्मिक शक्ति के लिये मेरे पूर्वजों का मत ही पर्याप्त है। मुझे आध्यात्मिक उन्नति के साधन हिन्दू-धर्म में पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं। मैं चाहता हूँ, सभी लोग अपने-अपने धार्मिक विश्वास पर दृढ़ रहकर आत्मिक उन्नति की चेष्टा करें। मैं समझता हूँ, भगवान् हमारे कृत्यों को देखते हैं, न कि हमारे नाम और सम्प्रदाय को।”

धार्मिक असहिष्णुता और संकीर्णता का महात्माजी में सर्वथा अभाव है। यहाँ तक कि वे वेद-आदि हिन्दू-धर्म ग्रन्थों को ईश्वरीय कहना भी नितान्त आवश्यक नहीं समझते। वे कहते हैं—“मैं बेटों के समान ही बाइबिल, कुरान और जिन्दावस्तों को भी ईश्वरीय समझता हूँ। इतना मानते हुए भी यह आवश्यक नहीं, कि इन धर्म ग्रन्थों के एक-एक शब्द को मैं ईश्वरीय आज्ञा मानकर उसका

पालन करने के लिये अपने-आपको बाध्य समझूँ। समय के प्रभाव से इन पुस्तकों में अनेक दोष आ गए हैं, और उनकी व्याख्या भी मनमाने तौर पर अनेक ढंग से की गई हैं।" गाँधीजी के विचार में हिन्दू-धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन में मृत्यु, अहिंसा और व्रतचर्य का होना ही जीवन की सार्थकता है। महात्माजी कहते हैं, "हिन्दू धर्म किसी के लिये भी अगम्य और दुर्बोध नहीं हो सकता। वह स्वभावतः सरल, सुबोध और अपरिवर्तनशील है।"

गांधीजी ने एक लेख में अत्यन्त मधुर शब्दों में अपने पूर्वजों के धार्मिक विश्वास में अनेक त्रुटियों को स्वीकार करते हुए, हिन्दू-धर्म के प्रति अपनी अनन्त श्रद्धा के वर्णन में, यों लिखा है— "हिन्दू धर्म के प्रति मेरे हृदय में कितना स्नेह है, यह ठीक-ठीक कहना मेरे लिये सम्भव नहीं—ठीक उसी प्रकार, जैसे मैं अपनी स्त्री के प्रति अपने प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। चाहे मेरी स्त्री में कितने ही दोष क्यों न हों, संसार में मैं किसी स्त्री को उस दृष्टि से नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ, मोह या स्नेहवश मैं उसका अनेक अवगुणों को प्रायः देख भी नहीं पाता। जिस प्रकार एक निगूढ़ आरूपण मुझे अपनी स्त्री की ओर खींचे हुए है, ठीक उसी प्रकार हिन्दू-धर्म में अनेक दोष और त्रुटियों को देख कर भी मैं उससे परे नहीं जा सकता। हिन्दू-धर्म की दो पुस्तका मे-से मेरा थोड़ा-बहुत परिचय है। इन दोनों पुस्तकों, रामायण और गीता, से बढ़कर माहक और शान्तिदायक पुस्तक संसार में मैंने दूसरी नहीं देखी। जिस समय रोगशैथ्या पर मैंने यह अनुभव किया, कि मेरा अन्तिम समय आ पहुँचा है, उस समय गीता को मैंने हाथ में ले लिया। हिन्दू-मन्दिरों में जो कुछ अनाचार फैल रहा है, उसे मैं खूब समझता हूँ, परन्तु उसे जानकर भी मैं उससे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। मैं हिन्दू-धर्म में सुधार चाहता हूँ, परन्तु उसे अंग-

बिहीन नहीं कर सकता ।” अपने पूर्वजों की दूरदर्शिता में गम्भीर विश्वास के कारण ही गाँधीजी वर्णाश्रम धर्म का भी समर्थन करते हैं । टैगोर तक इस भारतीय समाज के लिये अभिशाप मान, इसे देश से निकाल देना चाहते हैं, परन्तु गाँधीजी इसमें भी अपने समाज का हित और कल्याण देख पाते हैं ।

टैगोर भारत की वर्ण-व्यवस्था को देश के लिये सर्वथा अनिष्टकर समझते हैं । उनके विचार में समाज से अज्ञान और निर्वलता को दूर करने के लिये, हमारा जाति-पाँति के बन्धन से मुक्त होना आवश्यक है । टैगोर देश की इस दुरवस्था का उत्तरदायित्व समाज के उस शिक्षित अंश पर डालते हैं, जो सब-कुछ समझ-बूझ कर भी अपना सम्मान बनाए रखने के लिये इस कुप्रथा को समाज से दूर करना नहीं चाहता ।

गाँधीजी वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त को पूर्ण रूप में मान्य समझते हैं । हिन्दू-धर्म के ढंग से वर्ण-व्यवस्था को हटाकर यूरोपियन ढंग पर समाज में श्रेणी-व्यवस्था को प्रचलित करने के गाँधीजी सर्वथा विरुद्ध हैं । गाँधीजी की सम्मति में वंशानुक्रम अनिवार्य और आवश्यक है । उनके विचार में इस नियम की अवहेलना करने से परिणाम में केवल दुविधा और अशान्ति ही प्राप्त होगी । वे लिखते हैं—“ब्राह्मण को ब्राह्मण के आसन पर स्थित रखने में मुझे अनेक लाभ दिखाई पड़ते हैं । यदि हम समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण-कर्म के अनुसार दण्ड और पुरस्कार देने तथा उसकी सामाजिक परिस्थिति को निश्चित करने का उत्तरदायित्व अपने सिर ले लें, तो हमें इसमें बहुत कठिनाई अनुभव होगी । यदि हिन्दू-लोग आत्मा के पुनर्जन्म लेने के सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें इस विषय में चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं । यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर जन्म लेकर ब्राह्मण के याग्य व्यवहार

नहीं करता, तो वह निस्सन्देह भविष्य-जीवन में नीच वर्ण में जन्म ग्रहण करेगा, और यदि कोई मनुष्य नीच वर्ण का होकर भी द्विजा के समान जीवन व्यतीत करता है, तो वह स्वयं ही अगले जन्म में उच्च कुल में जन्म ग्रहण करेगा.....।”

यह नहीं कि गाँधीजी सुधार के विरुद्ध हो। वे मुख्य चार वर्णों को छुड़कर जेब असंख्य उपजातियों को सर्वथा मिटा देना चाहते हैं। मुख्य चार वर्णों को ही वे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक भी समझते हैं। यदि किसी प्रथा में कोई दोष हो, तो वे प्रथा को ही न मिटाकर उसके दोषों को दूर करना ही उचित समझते हैं। वे लिखते हैं—“मैं वर्ण व्यवस्था के मूल सिद्धान्त को मिटा देने के विरुद्ध हूँ। वर्ण व्यवस्था का अर्थ असमानता तथा सामाजिक भेद-भाव नहीं है। अनेक उपवर्णों तथा उपजातियों का उपाय हम लोकमत के प्रभाव से कर सकते हैं।”

गाँधीजी का विश्वास है, संकट के समय कुछ अन्य कपागत प्रथाओं के साथ मिलकर वर्ण-व्यवस्था ने ही हिन्दू-धर्म को रक्षा की है। इसलिये गाँधीजी—प्राचीन संस्कृति को हटा, उसके स्थान में मौलिक परिवर्तन कर, जो लोग भारत में पश्चिमीय सभ्यता का प्रचार करना चाहते हैं—उनके विचारों को समाज के लिये हितकर नहीं समझते।

उनका विश्वास भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता में इतना गहरा है, कि वे उसके सम्मुख यूरोप की तमाम सभ्यता और संस्कृति को हेय समझते हैं। भारतीय सभ्यता अथवा संस्कृति में जा-कुछ दाष उनको दिखाई पड़ते हैं, उन्हें वे केवल काल के प्रभाव से आए हुए विरूप-मात्र समझते हैं, जिन्हे किसी भी समय ठीक किया जा सकता है। अनेक दाषों के होते हुए भी भारतीय सभ्यता के मूल में जो आध्यात्मिकता तथा गम्भीर सत्य छिपा हुआ है, उसके कारण

गांधीजी उसे सब अवस्था में ग्राह्य तथा श्रेयस्कर समझते हैं । इसके विपरीत यूरोपियन सभ्यता के तो मूल में ही उन्हें पार्थिवता तथा नाश का बीज दिखाई पड़ता है ।

गांधीजी लिखते हैं—“मैं अपनी सभ्यता के दोषों को खूब समझता हूँ, और उन्हें स्वीकार भी करता हूँ । मैं उनका विरोध भी खूब करता हूँ । इन दोषों के होते हुए भी भारतीय सभ्यता ईश्वर-विश्वास पर आश्रित है, इसलिये मैं उसपर भरोसा करता हूँ । यूरोपीयता ईश्वर से विमुख है, इसलिये वह श्रेय नहीं । प्रत्येक भारतवासी को, जो अपने देश से प्रेम करता है, अपने राष्ट्र का हित चाहता है, अपनी सभ्यता का आश्रय लेना चाहिए । जिस प्रकार बालक के लिये माँ का स्तन सबसे अधिक भरोसे की वस्तु है, उसी प्रकार हमलोगों के लिये हमारी सभ्यता है ।”

१४

गान्धीजी के जीवन में भारतीयता कूट-कूटकर भरी हुई है। अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति भक्ति और अपने पूर्व-जनों की प्रथाओं के प्रति अनुराग किसी नवीन तार्किकता के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं। इसका कारण उनके हृदय की भावुकता और प्रेम ही है। दीन-दुखियों के प्रति उनकी सहानुभूति, भारत की स्वतन्त्रता के लिये उनका आन्दोलन, पाप के गढ़ में फंसी हुई पतित स्त्रियों के उद्धार की चेष्टा उनका चरखा और खहर, यह सब उनके हिन्दू-धर्म में विश्वास और धारणा को तह में अहिंसा और विश्व-प्रेम का सिद्धान्त काम कर रहा है।

अहिंसा के सिद्धान्त के अनुसार जीवन की सार्थकता केवल विश्व-प्रेम में है। घृणा, विद्वेष और निर्दयता प्राकृतिक नियम का विरोध है। घृणा और द्वेष का मार्ग सृष्टि और सृष्टिकर्ता की आज्ञा के विरुद्ध है। जो मार्ग पर चलना चाहता है, उसे क्रोध तथा द्वेष का त्याग करना पड़ेगा। अपना अपमान करनेवाले, शत्रुना करनेवाले, यहां तक कि चोर तक का घृणा करने का अधिकार उसे नहीं है। जीव-मात्र के प्रति उसके हृदय में करुणा का भाव होना

चाहिए। निन्दा अपमान और अन्याय के उत्तर में उसके हृदय से प्रेम का छलकता हुआ स्रोत बहना चाहिए। गांधीजी के विचार में अहिंसा के सिद्धान्त को जीवन में पूर्णतः चरितार्थ करना सम्भव नहीं। मनुष्य-समाज शनैः-शनैः इस पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। हिन्दू-दर्शन-शास्त्र के अनुसार आधुनिक मनुष्य-समाज अभी तक मनुष्यता की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सका है। उसमें पशुता का अंश शेष है। प्रेम और अहिंसा की साधना-द्वारा ही हम पशु-भाव को दूर कर, मनुष्यता के पूर्ण आदर्श की ओर उत्तरोत्तर बढ़ सकेंगे। भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में इसी विषय का रूपक बाँधकर व्याख्या की गई है। अहिंसा का अभिप्राय केवल मनुष्य के प्रति प्रेम और दया ही नहीं, बल्कि जीव-मात्र-पशु, कीट, पतङ्ग आदि के प्रति भी दया और आत्म-भाव है। यदि मनुष्य सृष्टि-कर्ता के अभिप्राय को समझ सकता, तो वह वन्य जीव-जन्तुओं को भी मनुष्य की हिंसा-वृत्ति के उपभोग का साधन-मात्र न समझता।

हिन्दू-धर्म-शास्त्रों के अनुसार अहिंसा का पूर्णतः पालन करने-वाले व्यक्ति के सम्मुख संसार स्वतः झुक जाता है। ज्यों-ही मनुष्य की अन्तरात्मा वैर-विरोध से रहित हो, निर्मल होगी—उसके लिये संसार स्वयं बदल जायगा। उसके लिये संसार में भय-नामक कोई वस्तु ही न रहेगी। उसका शत्रु मित्र बन जाएँगे। अहिंसा संसार को प्रेम और दया से विजय करेगी, बुराई का अवरोध भलाई से करेगी।

अहिंसा के विषय में बौद्ध तथा हिन्दू-शास्त्र सर्वथा एक मत हैं। बौद्ध-धर्म के अनुसार किसी भी अवस्था में, जीवदृष्ट्या अथवा जीवों को कष्ट देना निषिद्ध है। बौद्ध-धर्म शास्त्र की आज्ञा है—“किसी भी कारण से, किसी भी अवस्था में, किसी भी जीव की दृष्ट्या वा तुम्हें अधिकार नहीं। हानि-लाभ की दृष्टि से, अथवा

किसी की आज्ञा मान कर, या आत्म रक्षा के लिये भी, तुम्हें किसी जीव के वध का अधिकार नहीं। अवस्था-विशेष के कारण तुम्हारे तंय मे न्युनाधिकता हो सकती है, परन्तु हत्या कर तुम निर्दोष कभी नहीं हो सगते। तुम्हे पर-रक्षा के लिये केवल अपने शरीर का ही रक्ष गिराने का अधिकार है। न-केवल वधक ही पाप का भागी होता है, बल्कि साथ ही आज्ञा देनेवाला, रानेवाला-सभी पाप के भागी होते हैं।" बौद्ध-धर्म के अनुसार रेशमी वस्त्र, जूने, चप्पल-इत्यादि चमड़े की बनी कोई भी वस्तु, उपयोग मे लाना भी पाप है। क्योंकि इन सब कामों मे हत्या का पाप लगता है।" बुद्ध भगवान् ने भी दुर्गाई को भलाई से जीतने का उपदेश दिया है। जैनी-जोग अहिंसा ग्रन का पालन विशेष यत्न से करते हैं। गाँधीजी के पिता जैनी थे। स्वयं गाँधीजी की शिक्षा-दीक्षा भी जैन-सिद्धांतों के अनुसार हुई है। बाद मे अन्य धर्मों के ग्रन्थों का अध्ययन करने पर वहाँ भी उन्हें अहिंसा के सिद्धान्त का समर्थन मिला। वे स्वयं लिखते हैं—“मेरे विचारों पर अन्य धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन के साथ जैन-धर्म के सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव पड़ा है। निरस्वार्थ प्रेम का उपदेश मैंने हिन्दू-धर्म शास्त्रों, वाडविल, कुरान में एक-समान पाया है। सभी धर्म-शास्त्रों मे मैंने अहिंसा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन पाया है। इनसे मेरे विचारों मे दृढ़ता अवश्य आई है, परन्तु उसका मूल स्वयं मेरी अपनी अंतरात्मा मे आरम्भ-से ही था। यदि इन धर्म-ग्रंथों मे इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन मैं न पाता तो भी मैं इनपर ही आचरण करता।”

गाय के प्रति महात्माजी की अर्द्धा का कारण किसी अंश तक उनका विश्व-प्रेम ही है। हिन्दू-संस्कृति का यह पहलू यूरोप के लिये सर्वथा दुर्बोध है। महात्माजी ने इसे भी गम्भीर रूप दे दिया है—“गो-रक्षा हिन्दू-धर्म की प्रधान समस्या है।”.....महात्माजी

लिखते हैं—“गो-रक्षा में मुझे मानव-समाज के विकास का एक गूढ़ रहस्य अन्तर्हित दिखाई देता है। गाय में मुझे सम्पूर्ण जीव-स्मृति का समावेश दिखाई पड़ता है। भारत में गाय मनुष्य-समाज की प्रधान सहायक थी। वह स्मृति का स्रोत है। गाय से केवल दूध ही नहीं मिलता, खेती भी उसके बिना नहीं हो सकती। गाय कृणत्ता और सरलता की प्रति-मूर्ति है। गो-रक्षा का अर्थ है, प्राणि-मात्र के प्रति दया का भाव। संसार के लिये ‘गोरक्षा’ हिन्दू-धर्म का सन्देश है। हिंदू-धर्म के प्राण गौ की रक्षा पर ही निर्भर हैं...”।

गाँधीजी अपने लेखों और व्याख्यानों में प्रायः गो-रक्षा का उल्लेख किया करते हैं। उनका विश्वास है, कि हिंदुत्व की साथेकता वैदिक मात्र के उच्चारण, तीर्थ-यात्रा और वर्ग-व्यवस्था के पालन की अपेक्षा गोरक्षा में ही अधिक है।

गाँधीजी को जीव-दया का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वे विपैले साँप तक को मारने में पाप समझते हैं। भारत में प्रति वर्ष सैकड़ों मनुष्य साँप के काटने से मर जाते हैं। तिसपर भी गाँधीजी साँपों के मारने के पक्ष में नहीं। वे कहते हैं—“हमे स्मरण रखना चाहिए, कि साँप और बिच्छू भी उसी शक्ति की रचना है, जिसने हमें पैदा किया है। भगवान् की लीला को हम समझ नहीं सकते। परन्तु मेरा विश्वास है, उन्होंने सिंह, साँप और बिच्छू को मनुष्य-समाज के नाश के लिये उत्पन्न नहीं किया है।.....”

“अस्सीसी के सन्त फ्रान्सिस वनों में नंगे-पैर घूमा करते थे। साँप और वन्य जन्तु कभी उन्हें कष्ट न देते थे। वन्य जीवों के साथ उनकी एक प्रकार से मैत्री-सी हो गई थी। इसी प्रकार सैकड़ों बोगी वनों में वन्य जन्तुओं के बीच निर्भय फिरा करते थे। कभी किसी ने वन्य जन्तुओं के द्वारा उड़े कष्ट दिए जाने की यात नहीं सुनी। मेरा तो पूर्ण विश्वास है, कि यदि मनुष्य वन्य जीवों के

प्रति हिंसा का भाव त्याग दे, तो वे भी कभी उसे दुख न देंगे। प्रेम ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम के बिना भगवान् की भक्ति भी निस्सार हैं।”

गांधीजी भारत की ओर से संसार को अहिंसा का सन्देश देना चाहते हैं। यदि हम अहिंसा के वास्तविक रूप को समझ सकें तो हम संसार की सब बुराइयों का उपाय उससे कर सकते हैं। अहिंसा व्रत का पालन करने से हम धर्म के सभी अङ्गों का पालन अधिक अच्छे ढङ्ग से कर सकते हैं।

यौवन के आरम्भ में ही गांधीजी ने अहिंसा व्रत को ग्रहण कर उसका पालन आरम्भ कर दिया था। एक दफे मि० जे० होक ने गांधीजी से पूछा—‘अहिंसा की ओर आपकी प्रवृत्ति का आरम्भ किस प्रकार हुआ?’ इस प्रश्न के उत्तर में गांधीजी ने बाल्यकाल में स्कूल में पढ़ते समय याद किया हुआ एक पद सुनाया, जिसका अर्थ है—‘उपकार के बदले प्रत्युपकार करने में कोई विशेष सौन्दर्य नहीं, सौन्दर्य तो यह है कि अपकार के बदले उपकार किया जाय।’ गांधीजी लिखते हैं—इस पद का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ा है। पीछे मसीह द्वारा पर्वत-शिखर पर दिए गए उद्देश में भी उन्होंने इन्हीं विचारों को पाया। गांधीजी लिखते हैं—‘वास्तव में वाइविल के नए सन्देश ने ही अहिंसात्मक सत्याग्रह की नीति और शत्रु को प्रेम-द्वारा जीतने के सिद्धांत को मेरे मन में बैठाया है। जब मैंने वाइविल में पढ़ा—बुराई का विरोध मत करो। एक एक गाल पर चाँटा खाकर दूसरा गाल आगे कर दो। अपने ऊपर अत्याचार करनेवाले के लिये भी मङ्गल-कामना करो—तो मेरा मन प्रसन्नता और उत्साह से भर गया।”

वर्तमान लेखकों में, अहिंसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध में सब से अधिक प्रभाव महात्माजी के विचारों पर टाल्सटाय के लेखों का

पढ़ा है। डबल्यू डबल्यू पिपसर्जन लिखते हैं—“टाल्सटाय और उनके सिद्धांतों के लिये महात्मा गांधी के हृदय में अत्यन्त आदर का भाव है। अहिंसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध में गांधीजी ने अपने धार्मिक ग्रंथों की अपेक्षा इस पश्चिमीय दार्शनिक से ही अधिक विचार ग्रहण किए हैं। वैसे तो गांधीजी बहुत छोटी अवस्था में ही श्याम और अहिंसा के सिद्धांतों का अध्ययन करने लगे थे, परन्तु क्रियात्मक क्षेत्र में टाल्सटाय के विचारों के अध्ययन के पश्चात् ही उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग आरम्भ किया। रोम्या रोल्स ने भी इस विषय में गांधीजी और टाल्सटाय के विचारा का साम्य दिखाया है। वे लिखते हैं—‘गांधीजी के शरीर में मसीह की आत्मा हिन्दू-धर्म के रूप में प्रकट हुई है। गांधीजी के रूप में सचमुच टाल्सटाय अधिक शान्त और कोमल भाव लेकर प्रकट हुए हैं। गांधीजी मसीह के सिद्धान्तों के प्राकृतिक रूप हैं। टाल्सटाय के सिद्धान्त मसीह के अनुयायी थे। परन्तु गांधीजी को प्रकृति मसीह का अनुकरण कर रही है।’

टाल्सटाय की मृत्यु के पश्चात् उनके कागजों में गांधीजी के साथ कुछ पत्र-व्यवहार मिला है। इस पत्र-व्यवहार से इन दोनों महापुरुषों का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। प्रसिद्ध लेखक पाल वर्कव की कृपा से यह लेख हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

गांधीजी ने पहले-पहल सन् १९०६ में टाल्सटाय को पत्र लिखा था। इस पत्र के उत्तर में टाल्सटाय लिखते हैं—

“तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर प्रसन्नता हुई। भगवान् हमारे ट्रान्सवल के भाइयों और सहयोगियों की सहायता करें। ठीक इस तरह का झगड़ा हमारे यहाँ भी चल रहा है। कोमलता, सहिष्णुता और प्रेम से हम निष्ठुरता, अहङ्कार और अन्याय का सामना कर रहे हैं। यह झगड़ा यहाँ फौज में भर्ती होना अस्वीकार

करने के कारण है । कौज में भर्ती होने का विरोध दिन-दिन बढ़ता जा रहा है । भाई, मैं तुम्हारा उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ । तुमसे ही परव्यवहार कर, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।”

१९१० में गाँधीजी ने टॉल्स्टॉय को एक पत्र और लिखा । इस पत्र के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक ‘भारत में स्वराज्य’ भी टॉल्स्टॉय को भेजी । इस पत्र में गाँधीजी ने अपने-आपको इस उपन्यास सम्राट का विनीत अनुयायी लिखा है, और पुस्तक के विषय में टॉल्स्टॉय को अपनी सम्मति लिखने को कहा है ।

टॉल्स्टॉय ने इस पत्र का उत्तर दो पत्रों में दिया है—एक पत्र तो बिल्कुल सन्तुष्ट है, परन्तु दूसरा लम्बा है । उस पत्र में टॉल्स्टॉय ही लिखते हैं—

“ज्यो-ज्यों आयु के दिन बढ़ते जाते हैं, मृत्यु मुझे समीप आती जान पड़ती है । मैं चाहता हूँ, अपने अनभवों में-से ज्ञान की वार्ते मनुष्य-समाज के सम्मुख रख दूँ । अहिंसात्मक सत्याग्रह निस्स्वार्थ प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । प्रेम मनुष्य-जीवन की सर्वसे अधिक प्रभावशाली शक्ति है । कोई भी मनुष्य प्रेम की शक्ति से रहित नहीं । सभी लोग वचन में इसकी शक्ति को अनुभव करते हैं । परन्तु संसार के अनुभव हमारे हृदय और आत्मा को कठोर तथा भाव-शून्य बना देते हैं । भगवान् मसीह ने प्रेम की शक्ति को पूर्ण रूप से अनुभव किया था । वे स्पष्ट कह गए हैं—‘देवताओं की शक्ति प्रेम ही है ।’ परन्तु वासनाओं से मुक्त सांसारिक मनुष्य इस शक्ति का अनुचित प्रयोग करने लगते हैं ।.....प्रेम के साथ-साथ शक्ति-प्रयोग का साम्य नहीं हो सकता । शक्ति के प्रयोग से प्रेम का नाश हो जाता है । सम्पूर्ण ईसाई साम्राज्य इसी स्पष्ट और स्वतः व्यक्त नियम को न समझ, इनकी उपेक्षा करने के कारण भर-भराकर गिर पड़ा !

“प्रेम मे अधिकार और विरोध का भाव आ जाने से वह व्यर्थ हो जाता है। वहाँ, जीवन में प्रेम का निर्देश नहीं रह जाता। जीवन में प्रेम न रहने से वह प्रायः भाव-शून्य हो जाता है। जिसमें अधिकार, विरोध और अन्याय का भाव ही रह जाता है। बलवान् की निरंकुश इच्छा ही सब कुछ हो जाती है। ज्यों-ज्यों ईसाई-साम्राज्य का विस्तार होता गया, प्रेम और अधिकार के क्षेत्र का भेद भी बढ़ता गया। इस समय या तो हम मसीह-द्वारा उपदिष्ट प्रेम के आध्यात्मिक वर्ग की उपेक्षा कर, पाशविक बल के सम्मुख सिर झुका दें, अथवा वर्तमान शासन-द्वारा नियुक्त करो, अदालतों, पुलिस और सेना-आदि, जितनी संस्थाएँ शक्तिप्रयोग की प्रतिनिधि हैं, उन सबका विरोध करें।”

इमानिया पोलिका के संत की पवित्र आत्मा ने इन विचारों को केवल सिद्धांत का ही रूप दिया था, परंतु गाँधीजी इन्हें क्रियात्मक क्षेत्र में ले आए हैं। राजनैतिक आंदोलन की सरगर्मी में महात्माजी ने विविध स्थानों पर विद्यार्थियों, सर्वसाधारण जनता, तथा स्त्री-सभाओं में जो व्याख्यान दिए हैं, उनमें सदा उन्होंने प्रेम, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर जोर दिया है। संसार के इतिहास में किसी भी राजनीतिज्ञ ने आध्यात्मिकता को इतना महत्व नहीं दिया, जितना गाँधीजी ने दिया है।

दासता की यंत्रणा से व्याकुल हो, भारत की प्रजा—अत्याचारी शासन के विरुद्ध क्रांति की भीषण ज्वाला के रूप में उठने के लिये छुटपटा रही थी। अपनी सदियों की दासता और अपमान का बदला लेने के लिये उनका रक्त खौल रहा था। परंतु आंदोलन के नेता ने उहे अत्याचारी शासन के प्रति प्रेम और सौहार्द का उपदेश देकर, रक्तपात से देश को बचा लिया।

गाँधीजी कहते हैं—“हम अपने हृदय के प्रेम से ब्रिटिश शासन

फे क्रोध और द्वेष का शमन कर लेंगे । हम उनकी घृणा के उत्तर में उनसे प्रेम करेंगे, और भगवान् से उन्हें सुबुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे । यदि आवश्यकता हो, तो हम शत्रु के रक्त को न बहाकर स्वयं अपना रक्त बहाने को तैयार हैं । अपने विचार और सिद्धांतों के लिये जो भी कष्ट और अन्याय हमें सहना पड़ेगा—हम प्रसन्नता से सह लेंगे । बदला लेने का ध्यान कभी हमारे मन में न आना चाहिए ।”

महात्माजी कहते हैं—“भारत केवल प्रेम के मार्ग से ही स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है । घृणा के बदले प्रेम करके, शत्रु का रक्त बहाने के बदले अपने प्राण देकर ही भारत को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो सकेगी ।” वे लिखते हैं—“जिस दिन हम अपने क्रोध और द्वेष का दमन कर, अपने-आपको वश में कर सकेंगे, हमें अपने उद्देश्य में स्वयं सफलता प्राप्त हो जायगी । हमारी सफलता का रहस्य इसी बात में है, कि हम प्रत्येक अङ्गरेज और सरकारी अफसर के शरीर की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझें । मेरा यह विश्वास है, जिस दिन भारत के कोने-कोने में अकेला फिरता हुआ प्रत्येक अङ्गरेज अत्याचार और अन्याय करने पर भी अपने-आपको इतना सुरक्षित और निरापद समझेगा, जैसे मानों वह मशीनगनों की ओट में बैठा हो, जिस दिन हम अङ्गरेजों को यह विश्वास दिला देंगे, कि हम उन्हें अपना ही अङ्ग समझते हैं—उसी दिन भारत से अन्याय और अत्याचार का अन्त हो जायगा । जिस दिन सरकार को यह विश्वास हो जायगा कि प्रजा अत्याचार और आतङ्क से नहीं घबराती—उस दिन इन उपायों को व्यर्थ समझकर उन्हें छोड़ देगी ।”

गाँधीजी के नेतृत्व में भारत का यह आन्दोलन मनुष्य-समाज के इतिहास में सर्वथा अद्वितीय है । भारत की इस क्रान्ति का आदर्श

है, शत्रु से प्रेम । इससे पूर्व भी अनेक सन्त और महापुरुष अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत का समर्थन कर गए हैं । बुर्गई को नेकी से जीतने का उपदेश वे लोग पहले भी दे गए हैं । परन्तु गांधीजी और इन लोगों में बहुत अन्तर है । वे लोग अहिंसा और प्रेम को चैयक्तिक साधना का मार्ग बता गए हैं । सबसे पहले गांधीजी ने ही इस आध्यात्मिक शस्त्र को राजनीति के व्यावहारिक क्षेत्र में लाने का साहस किया है ।

गांधीजी को इस शस्त्र पर पूर्ण विश्वास है । उनका कहना है, यह अमोघ शस्त्र केवल गिने-चुने आप्त पुरुषों के प्रयोग के लिये ही है । वे संसार के कल्याण के लिये व्यापक रूप में इसका व्यवहार करना चाहते हैं । जिस प्रकार वन्य जन्तुओं की प्रकृति में हिंसा स्वाभाविक है, उसी प्रकार गांधीजी कहते हैं, हम लोगों के स्वभाव में भी अहिंसा स्वाभाविक ही होनी चाहिए । असभ्य और पशु की आत्मा सुपुष्पावस्था में रहती है, इसलिये बल-प्रयोग के अतिरिक्त उन लोगों के पास दूसरा चारा ही नहीं । मनुष्य का महत्व इसी बात में है कि वह शारीरिक शक्ति की उपेक्षा कर, आध्यात्मिक बल को ही व्यवहार करे । गांधीजी अपने दक्षिण-अफ्रीका के अनुभव के आधार पर भारत को अहिंसात्मक सत्याग्रह के उपाय से राष्ट्रीय आन्दोलन में उसके ध्येय तक पहुँचा देना चाहते हैं ।

गांधीजी का विचार है—“बालकों को बहुत कम अवस्था में लिखना-पढ़ना साखने से पूर्व ही अहिंसा के सिद्धान्त की शिक्षा देना आरम्भ कर देना चाहिए । इसी अवस्था में उनकी आत्मा में अध्यात्म जीवन के मूल तत्त्वों को बैठा देना ही शिक्षा का सबसे प्रथम उद्देश्य होना चाहिए । आरम्भ से ही बालकों को मनोवृत्ति इस प्रकार डालनी चाहिए, कि वे पाशविक उन को आत्म-त्याग और सहिष्णुता से विजय करने का यत्न करें ।”

गांधीजी प्राचीन हिंदू श्रद्धा के अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्र में ब्राह्मण

धर्म का प्रचार कर देना चाहते हैं। एक अवसर पर प्रो० विधुशेखर ने नवीन्द्र के सभापतित्व में एक सभा में व्याख्यान देते हुए कहा था—“इस समय तक सब युद्धों और राजनैतिक प्रतिस्पर्धा में चात्रिय, वैश्य तथा शूद्र धर्म ने ही भाग लिया है। परंतु भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी ब्राह्मण धर्म का प्रयोग करना चाहते हैं। इस राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार मनुष्य समाज के साधारण नियम, प्रतिहार और प्रतिहिंसा पर नहीं है। इस आन्दोलन की आत्मा आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व भगवान् गौतमबुद्ध का उपदेश—‘क्रोध को प्रेम से, घुराई को नेकी से, तृष्णा को उदारता से और असत्य को सत्य से विजय करना है, राजनैतिक संग्राम में इस प्राचीन आध्यात्मिक आदर्श का प्रचार कर, गाँधीजी देश को ब्राह्मणत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस युद्ध को, गाँधीजी प्रेम और त्याग के आध्यात्मिक शस्त्रों से ही लड़ना चाहते हैं।”

इस अद्भुत राजनैतिक नेता के लेखों में हम स्थान-स्थान पर प्रेम की पुकार सुन पाते हैं। गांधीजी लिखते हैं—“अपने शत्रु को जबरदस्ती पवित्रता और त्याग के मार्ग पर लाने का यत्न करना अन्याय है। उसे हमारे अपने विचारों को मानने के लिए विवश करना और भी बड़ा पाप है। जिस समय तक शारीरिक बल के प्रयोग से हमारा विश्वास न हटेगा, हमें अपने उद्देश्य में कभी भी सफलता प्राप्त न होगी। शत्रु को अपने विचारों के प्रति आकर्षित करने का एकमात्र उपाय सहानुभूति और दया ही है। भारत संसार को अहिंसा और सत्याग्रह का उपदेश देना चाहता है। परंतु संसार के लिये उसका यह संदेश तभी मान्य होगा, जब कि वह अपने शासकों को प्रेम से विजय कर पाएगा।”

गांधीजी कहते हैं—“अहिंसा और त्याग को निर्वल मानना

भूल है। मैं अपने वैयक्तिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, अहिंसा और त्याग के लिये मनुष्य में पाशविक बल की अपेक्षा वहीं अधिक साहस, शक्ति और सहिष्णुता की आवश्यकता है। इसीलिये अहिंसा और त्याग का प्रभाव भी पशु बल की अपेक्षा वहीं अधिक है। मनुष्य में सामर्थ्य होते हुए भी बदला न लेकर क्षमा कर देने के लिये हृदय की विशालता की आवश्यकता है। क्षमा करना सबल के लिये ही सम्भव है। निर्वल क्या क्षमा करेगा ? यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि शक्ति का स्रोत शारीरिक बल नहीं, बल्कि आत्मा और मन है। हम पैतीस करोड़ भारतवासी यदि एक लाख अंग्रेजों को इस देश में निर्भय होकर रहने का अवसर देंगे, तो यह हमारी निर्वलता का नहीं, सबलता और क्षमाशीलता का ही परिचय होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है, कि भारत की मुक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि क्षमा में है। संसार का इतिहास हमें बतलाता है, अनेक देशों ने हिंसा के बल क्रान्ति करके अपने अधिकार को पाया है। परन्तु भारत के लिये वह सिद्धान्त कभी लागू न होगा। भारत की संस्कृति संसार से निगली है। इसी सभ्यता के मूल में धार्मिक भाव तथा आध्यात्मिकता की पुट है। भारत को शस्त्रास्त्र की आवश्यकता नहीं। वह संसार को अपनी आध्यात्मिकता से पहले भी जीत चुका है और अब फिर वह इसी रास्ते से विजय प्राप्त करेगा।”

गान्धीजी भारत के लिये निःशस्त्र होने के कारण अहिंसा और सत्याग्रह का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसके द्वारा वे भारत की सुषुप्त आत्म-शक्ति को जगाना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति संसार-भर के पाशविक बल का सामना कर सकती है। उन्होंने अनेक बार स्पष्ट कर दिया है—यदि भारतवर्ष हिंसा और पशु बल का प्रयोग करेगा—तो वे राजनैतिक

आन्दोलन से अपना सम्बन्ध तोड़ लेंगे। वे लिखते हैं—“संभव है, भारत तनवार के जार से स्वाधीनता प्राप्त कर ले। परन्तु उस अवस्था में, मेरे हृदय में भारत के प्रति श्रद्धा न रहेगी। मैं भारत का हूँ, और उसके चरणों में मेरा यह शरीर अर्पित है। परन्तु जिस दिन भारत अपनी मुट्ठी में तनवार थाम लेगा, मुझे अपने लिये जीवन का नया मार्ग ढूँढ़ना पड़ेगा। मेरा धार्मिक विश्वास मात्रिक सोमाग्रो से परिमित नहीं है। मैं भारत की मेरा केवल अहिंसा-धर्म द्वारा ही कर सकता हूँ। इस अहिंसा-धर्म में ही मुझे हिन्दु के प्राण और उसका जीवन दिखाई पड़ना है।”

महात्माजी के सिद्धांतों की एक विशेषता है, अहिंसावाद की मौलिकता। उन्होंने अनेक अवसरों पर इस बात को दोहराया है, कि अहिंसा का अनुयायी होने का अर्थ संसार और कर्मक्षेत्र से उदासीन हो जाना नहीं है। वे अत्याचार के विरोध के लिये इसे प्रबल शस्त्र समझते हैं। सत्याग्रह का अर्थ, अत्याचार और पाप के प्रति हाथ न उठाकर केवल उदासीन हो जाना ही नहीं, इसका अर्थ है, सत्य की शक्ति से अन्याय और अत्याचार को सहते हुए न्याय के पथ पर आगे बढ़ना। भौतिक बल का प्रयोग गाँधीजी के विचार से सभी अवस्थाओं में निषिद्ध है। अहिंसा व्रत धारण कर, अत्याचार को सह लेना, उस अवस्था के लिये है, जब निर्बल को सबल के अत्याचार का सामना करने की आवश्यकता पड़े। गाँधीजी के विचार के अनुसार निर्बल को किसी भी प्रकार की भौतिक शक्ति द्वारा अत्याचारी का विरोध न कर, उसके अन्याय का विरोध असंयोग से करना चाहिए। सत्याग्रह का शस्त्र बलवान् लोगों के लिये है। अत्याचारी के अन्यान्य को सहते हुए अपने अधिकार को प्राप्त करने की चेष्टा करना 'सत्याग्रह' है। किसी भी अवस्था में,

किसी भी उद्देश्य से, बल और शक्ति के प्रयोग की महात्माजी आज्ञा नहीं देते ।

महात्माजी दीन-दुखियों के रक्षक हैं । उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन अन्याय के विरुद्ध लड़ने में ही व्यतीत कर दिया है । परन्तु शांतिपूर्ण बल का उन्होंने इस महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भी कभी प्रयोग नहीं किया । जर्मन-लेखक होलिन्शेर अपने एक लेख में गांधीजी के साथ अपने एक वार्तालाप का उल्लेख करते हुए लिखते हैं—‘मैंने महात्मा गांधी के सम्मुख पूँजीवाद के दोषों को उपस्थित कर, बल-पूर्वक पूँजीवाद का मूलोच्छेद करने की आवश्यकता बताई । गांधीजी ने विरोध करते हुए कहा—‘मैं तो एक साँप को मारना भी उचित नहीं समझता । मैं साँप से खेलूँगा नहीं, उसे छुऊँगा भी नहीं, उसके हृदय में अपने प्रति विश्वास जमाने का प्रयत्न करूँगा । उसे यह विश्वास दिला दूँगा कि उसे मुझसे कष्ट नहीं पहुँच सकता । फिर वह भला क्यों काटेगा ? इसी प्रकार मैं पूँजीवाद का नाश तो न कर सकूँगा, पर उसके रूप को बदलकर, उसके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करूँगा । मैं न तो उसका विरोध कर सकता हूँ, और न उसका नाश ही ।’

इन विचारों के कारण यदि गांधीजी बोल्शेविज्म के तरीके का विरोध करें, तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ? प्रायः सभी लोगों का यह विश्वास है कि पूँजीवाद के पंजे से, निर्धनों और मजदूरों का उद्धार लाल क्रान्ति के बिना नहीं हो सकता । परन्तु गांधीजी इन विचारों को स्वीकार नहीं करते । भारतीय बोल्शेविक मि० एम० एन० के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा—‘मैं मनुष्य समाज के नाश के पक्ष में नहीं, बल्कि उसमें परिवर्तन करने के पक्ष में हूँ । मैं आपके विचारों और युक्तियों की प्रशंसा करने पर भी आपके बल-प्रयोग का समर्थन नहीं कर सकता । बल का प्रयोग चाहे आप

कितने ही पवित्र काम के लिये करें, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। बोल्शेविज्म का अर्थ है, निर्दयता और आत्म विस्मृति। पर सत्याग्रह का अर्थ है, त्याग और आत्म-संयम।'

गाँधीजी कहते हैं—'सत्य का पोषण हम शत्रु को दबाकर नहीं कर सकते। इसका उपाय है, स्वेच्छापूर्वक त्याग और सहिष्णुता। हमारी सफलता का परिणाम हमारे त्याग और कष्ट-सहन पर निर्भर है। इसीलिये मसीह ने कष्ट और त्याग से संसार के दुःख का दूर करने का प्रयत्न किया था। भारत की दासता का उपाय अत्याचारी विदेशी शासन को चोट पहुँचाकर, उनके अत्याचार का बदला देकर नहीं हो सकता, उसका उपाय भारत के स्वयं अपनी इच्छा से कष्ट सहने और तप द्वारा ही हो सकता है।' गाँधीजी कहते हैं—'सत्याग्रही को सदा स्वेच्छापूर्वक दुःख, कष्ट और मृत्यु तक का सामना करने के लिये तत्पर रहना चाहिए। सत्याग्रही का यह कष्ट-सहन, तप और त्याग एक आध्यात्मिक शक्ति का जन्म देता है, जिससे अत्याचार का नाश होकर ध्याय और शान्ति की स्थापना होती है।'

गाँधीजी कहते हैं—'कोई भी देश तप की अग्नि में तपकर शुद्ध हुए बिना, उन्नति के मार्ग पर आरुढ़ नहीं हो सकता। भारत इस व्यापक नियम का उल्लंघन करके यदि बढ़ना चाहेगा, तो उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी।' महात्माजी अभिमान-पूर्वक यह कहते हैं, कि मैं संसार में बलिदान की प्राचीन प्रथा का पुनरुत्थान कर रहा हूँ। सत्याग्रह के मार्ग में कष्ट रहे बिना, उचित बलिदान किए बिना, हम अपने उद्देश्य में कभी सफलता प्राप्त न हो सकेगी।

जिस प्रकार महात्माजी का यह विश्वास है कि सत्याग्रह के मार्ग का अवलम्बन केवल बली पुरुष कर सकते हैं, उसी प्रकार उनकी धारणा है कि शारीरिक शक्ति का प्रयोग क्षायता का प्रमाण

है। प्रायः भय से व्याकुल होकर ही मनुष्य दूसरे पर आक्रमण करता है। इसलिये दूसरे को चोट न पहुँचाकर स्वयं कष्ट सह लेना भय को जीत लेना है। महात्माजी कहते हैं—‘कोई भी सत्याग्रही कायर नहीं हो सकता। साहस और वीरता के अभाव में सत्याग्रह हो ही नहीं हो सकता। सत्याग्रही यद्यपि अत्याचारी पर आक्रमण नहीं करता, उसे कष्ट नहीं पहुँचाता, परन्तु वह किसी के अत्याचार के सम्मुख सिर कभी न झुकाएगा। वह अपनी इच्छा से कष्ट-सहन कर, आत्मिक-शक्ति से अत्याचार का विरोध करता है। गांधीजी कहते हैं—‘अत्याचार का अन्त केवल आत्मिक बल और सत्याग्रह से ही हो सकता है। बल-प्रयोग से सदा अत्याचार और अन्याय के लिये नवीन क्षेत्र तैयार होना है बल-प्रयोग से हम किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते। हृदय को बदलने का उपाय केवल आत्मिक बल है।’

गांधीजी अपने विचारों के लिये अत्याचार सहने को सदा प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत रहते हैं। अपनी गिरफ्तारी का हुक्म सुनकर उनके माथे पर चिन्ता का चिन्ह तक न दिखाई पड़ा। उन्होंने अपने अनुयाइयों को भी सदा गिरफ्तार होने के लिये तैयार रहने का आदेश दिया है। सरकार से आज्ञा पाने पर वे लोग स्वयं अपने आपको अदालत में पेश कर देते हैं, वे लोग न किसी क्रिम की सफाई देते हैं और न वकील ही पेश करते हैं। यदि जुर्माना न दे सकने पर जेल का हुक्म हो, तो वे लोग जेल जाना भी स्वीकार करेंगे। यदि जुर्माने की ही सज़ा हो, तो वे देने से इन्कार कर देते हैं। अपने सहयोगियों के जेल जाने पर या सज़ा पाने पर सत्याग्रही लोग किसी प्रकार की शिकायत या शोक नहीं करते। उनका कहना है, हम जान-बूझकर नियम को भंग करते हैं, तो फिर सज़ा पाने पर शिकायत कैसी? जेल जाने पर वे जेल के कठोर नियमों

का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं । सत्याग्रही किसी बात को छिपा कर नहीं रखते, न वे दण्ड से बचने का प्रयत्न ही करते हैं । दण्ड सहने और जेल जाने को वे आत्मिक शुद्धि का उपाय समझते हैं ।

जेल जाने पर गाँधीजी ने इस अवसर को अपनी आत्मिक शक्ति की जाँच का मौका समझा । वे लिखते हैं—“जेल के वार्डर जो शारीरिक कष्ट मुझे देते, मैं उसे शान्तिपूर्वक सह लेता । इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे मन की शांति भंग न हुई और वार्डर ने स्वयं ही मेरे पैरों से बेड़ियाँ उतार दीं । यदि मैं उसका विरोध करता, तो इससे मेरा मन जुबन होता और मैं अपना ध्यान संयत न रख सकता । मेरी सहिष्णुता ने जेल के कष्टों की मात्रा मेरे लिये घटा दी । शारीरिक कष्ट-सहन का सबसे बड़ा लाभ मुझे यह हुआ कि मैंने अपनी आत्मिक शक्ति में वृद्धि अनुभव की । मेरा विश्वास है, जो लोग न्याय और सत्य के लिये कष्ट-सहन करते हैं, भगवान् उनपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं । मसीह, सुकरात और डैनियल आध्यात्मिक शक्ति के सत्याग्रह के उज्ज्वल उदाहरण हैं । इन महा-पुरुषों ने सत्य के लिये अपने शरीरों का बलिदान करने में संकोच नहीं किया । भारत के लिये अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत नई वस्तु नहीं है । यूरोप को इसका परिचय होने से पूर्व भी भारतीय अवि इसका व्यवहार करते थे ।”

महात्माजी सत्याग्रहियों के लिये थोरियों के उदाहरण को आदर्श मानते हैं । गाँधीजी ने थोरियों के अपने जेल-जीवन के वर्णन से एक उद्धरण किया है । थोरियो लिखता है—“मुझे उन जोगों ने पथर और चूने की मोटी-मोटी दीवारों के बीच में कैद कर दिया । मुझे उनके इस व्यवहार पर हँसी आती थी । इतने यत्न और परिश्रम से तैयार की गई उनकी मोटी-मोटी दीवारों और

तालों को लॉचकर मेरा मन और मेरी कल्पना, स्वच्छन्दतापूर्वक उनके साथ ही, किसी प्रतिबन्ध का न मानकर बाहर चली जाती थी। जेलर मेरे शरीर को कष्ट देकर अपने क्रोध को सतुष्ट करने का प्रयत्न करता था। मुझे उसका व्यवहार ठीक वैसा ही जँचता, जैसे माना छाटे-छोटे बालक किसी मनुष्य का कुछ न बिगाड़ सकने पर क्रोध से उसके कुत्ते को मारने का यत्न करें।”

गाँधीजी सत्याग्रही के लिये स्वच्छापूर्वक कष्ट-सहन स्वीकार करने का अर्थ केवल जेल जाना ही नहीं समझते। वे सत्याग्रही के लिये मृत्यु का सामना करने के लिये तैयार होना भी आवश्यक समझते हैं। गाँधीजी कहते हैं—“भय को मन से दूर किए बिना सत्याग्रह के मार्ग पर चलना असम्भव है।” इसीलिये गाँधीजी भारत के लिये स्वतंत्रता-प्राप्ति के महान उद्देश्य की तुलना, मृत्यु से निर्भय होकर सर्वथा मुक्ति प्राप्त करने से किया करते हैं। वे कहते हैं—“यदि मनुष्य मृत्यु से निर्भय न हुआ, तो उसके लिये गज-नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या है? जब तक हमारा मन में मृत्यु का भय वर्तमान है, हम अपने-आपको पूर्णतः नहीं समझ सकते।” महात्माजी का यह निर्भीकता का सिद्धांत भारत के लिये एक विशेष महत्व रखता है। भारतवासी, कुछ-एक जातियों का छोड़कर, प्रायः अत्यन्त भीरु होते हैं। मृत्यु का भय सदा उनके सिर पर सवार रहता है। इसलिये गाँधीजी जनता के मन से भय का भाव तथा कायरता दूर करने पर विशेष बल देते हैं। उनका विश्वास है, देश से इस कायरता और निरुत्साह को निकाले बिना स्वतंत्रता की प्राप्ति सम्भव नहीं।

१६

गाँधीजी की सम्मति में सत्याग्रह का सिद्धांत न-केवल वैयक्तिक जीवन से ही सम्बन्ध है, बल्कि व्यक्तिगत तथा राजकीय और अंतराष्ट्रीय मामलों में भी यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। महात्मा गाँधी कहते हैं—“जनता को अनुचित कानून के रूप में राज्य की गलतियों और अन्याय के दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन अन्यायपूर्ण नियमों के हटाने का उपाय है, इन नियमों को भंग करना। हमें न-केवल इन नियमों को भंग करना होगा, बल्कि नियम को भंग करने का दण्ड भी भुगतने के लिये तैयार रहना होगा।”

राज्य के अन्याय और अत्याचार का विरोध का उपाय गाँधीजी ‘सविनय कानून-भंग’ बताते हैं। भविष्य में सरकार के दमन का उपाय वे इसी ढंग से करना चाहते हैं। ‘सविनय कानून-भंग’ का शब्द महात्मा गाँधी ने थोरियो से लिया है। थोरियो ने इस शब्द का आविष्कार कर-सम्बंधी कुछ कानूनों को भंग करने के लिये किया था, परंतु गाँधीजी ‘सविनय-कानून-भंग’ के क्षेत्र में उन सभी नियमों का समावेश करते हैं, जो उन्हें अनुचित और अन्याय

पूर्ण जान पड़ते हैं। पर हाँ, 'सविनय-कानून-भंग' के लिये गाँधीजी वक्त-प्रयोग की आज्ञा कभी नहीं देते। जिस किसी नियम को जनता अनुचित और अन्याय-पूर्ण समझती हो, उस नियम को विनयपूर्वक भंग करने का जनता को पूर्ण अधिकार है। शासन अन्यायपूर्ण और अनुचित आज्ञा देकर अपने अधिकार को खो बैठता है। जो व्यक्ति शासन के नियमों को अनुचित समझकर उन्हें भंग करना चाहता है, उसे इस नियम-भंग के परिणाम-स्वरूप दण्ड भुगतने के लिये भी तैयार रहना चाहिए। अनुचित और अन्याय-पूर्ण नियम के प्रति विरोध का प्रभाव उसी अवस्था में पड़ सकता है, जब सत्याग्रही शासन के अन्य नियमों का पालन पूर्णतः कर रहा हो। नियम के भंग करने का अधिकार उसी व्यक्ति का है, जो विनय का पालन समय पर उचित ढंग से करके दिखा सकता है। गाँधीजी कहते हैं—“राज्य में व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता का मूल्य राज्य का अनुशासन मानकर देना पड़ता है। यदि इस वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिये हमें राज्य के अनुचित अनुशासन को मानना पड़ता है, तो यह हमारी गिरावट और कायरता का प्रभाव है।”

इस प्रकार गाँधीजी का सविनय-कानून-भङ्ग का सिद्धांत शासन के विरुद्ध एक शान्त क्रान्ति है, जिसमें रक्त-पात का कोई चिन्ह नहीं। यह निःशस्त्र जनता की बगावत है और जनता का मूक विरोध है।

गाँधीजी ने सविनय-कानून-भङ्ग के शस्त्र का प्रयोग सबसे प्रथम दक्षिण-अफ्रीका में किया। दक्षिण-अफ्रीका में अन्याय और दमन का विरोध वे बहुत सफलतापूर्वक कर सके थे। दक्षिण-अफ्रीका निवासी भारतवासियों को सभी वैध उपायों से अत्याचार और अन्याय का उपाय करने पर भी जब सफलता न हुई, तो उन्होंने

गाँधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह और सविनय-क्रान्त-भङ्ग का आश्रय लिया ।

सन् १९०६ में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कानून पास किया । इस कानून के अनुसार वहाँ के प्रवासी भारतवासियों की स्थिति जरायमपेशा लोगों की-सी हो गई । वे पुलिस की आज्ञा लिये बिना और अँगूठा लगाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे । इस कानून को भारतवासियों ने अपना अपमान समझा । अनेक सभाएँ करने के पश्चात् उन्होंने गाँधीजी के प्रस्ताव पर नवीन कानून के विरुद्ध सविनय कानून-भङ्ग करने का निश्चय कर लिया । गाँधीजी के सत्याग्रह के सिद्धान्त का क्रियात्मक इतिहास इसी स्थान से आरम्भ होता है ।

प्रायः सभी भारतवासियों ने एक-एक करके पुलिस के रजिस्टर में अपने नाम लिखवाने व अँगूठे का चिन्ह देने से इन्कार कर दिया । कानून-भङ्ग के लिये इन लोगों ने कठार दण्ड सहना स्वीकार किया । ट्रान्सवाल के सभी जेलखाने कानून भङ्ग करनेवाले भारतवासियों से भर गए । गाँधीजी स्वयं दो माम के लिये जेल भेजे दिए गए । यह अवस्था देख, ट्रान्सवाल के अधिकारियों ने गाँधीजी के साथ सुलह की बातचीत आरंभ की । अभी मामला पूर्णतया शांत भी न हुआ था कि भारतवासियों का पुनः निरादर किया गया । इसके विरोध में पुनः सत्याग्रह आरंभ हो गया । फिर हजारों व्यक्ति जेलखाने भेजे गए । गाँधीजी स्वयं भी दूसरी दफा जेल गए ।

यह भागड़ा कई वर्ष तक चलता रहा । सन् १९१२ ई० में यह आंदोलन चरम सीमा तक पहुँच गया । दक्षिण-अफ्रीका की अदालत के निश्चय के अनुसार दक्षिण-अफ्रीका में भारतीय दण्ड से सभी विवाह नाजायज़ करार दिए गए । इसी समय एक दूसरा कानून भी रु से भारतवासियों पर प्रति व्यक्ति तीन पौंड सान्ना

के हिसाब से कर भी लगा दिया गया। गांधीजी ने इसके विरोध में सन प्रकार के काम को पूर्णतया बन्द कर दिया। भारतीय स्त्रियों ने खानों में काम करनेवाले कुलियों के पास जाकर इस अत्याचारी कानून के विरोध में काम की हड़ताल कर देने के लिये कहा। इस कानून के गद्द हुए बिना भारतवासियों ने किसी भी प्रकार का काम करने से इन्कार कर दिया। इस हड़ताल से तब आकर गवर्नमेण्ट को एक कॉन्फ्रेंस इस समस्या पर विचार के लिये बुलानी पड़ी। गांधीजी इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। इस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने तीन पाउण्ड का कर रद्द करना स्वीकार कर लिया।

कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर महात्माजी ने शेष कानूनों के विरोध में ट्रान्सवाल के सब भारतवासियों का एक जुलूस ट्रान्सवाल से जोहान्सबर्ग तक चलने के लिये तैयार किया। इस जुलूस को देखकर सरकार बहुत घबराई। उन्होंने जुलूस को रोकने के लिये कौज तैनात कर दी। परन्तु जुलूस न रुका। जुलूस के लोगों का यह निश्चय था कि या तो वे सब लोग बन्दी बनाकर जेल भेज दिए जायें अथवा वे जोहान्सबर्ग पहुँचकर चैन लेंगे।

सरकार ने समझा, गाँधीजी के गिरफ्तार होने से उनकी शान्त सेना तितर-बितर हो जायगी। उन्होंने गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया। परन्तु सत्याग्रहियों की वह सेना अपने मार्ग पर डटी रही। आखिर गाँधीजी को छोड़ दिया गया। गाँधीजी छूटते ही फिर जुलूस में सम्मिलित हो गए, और जुलूस आगे बढ़ने लगा। सरकार ने सब लोगों को गिरफ्तार कर, रेल से उन्हें ट्रान्सवाल पहुँचा दिया।

गाँधीजी का विरोध-प्रदर्शन का यह विचित्र उपाय व्यर्थ न गया। गाँधीजी को एक बार फिर गिरफ्तार कर, जेल भेज दिया गया। वे प्रायः सवा वर्ष जेल में रहे। १९१३ में सरकार को

भारतवासियों की सभी मांगे स्वीकार कर लेनी पड़ी। तीन पाउण्ड का प्रतिबन्ध-इत्यादि सब क़ानून हटाकर समता के व्यवहार का बचन भारतवासियों को दिया गया।

गांधीजी को अपने आन्दोलन में सफलता तो हुई ही, परन्तु इसके साथ ही उन्होंने सत्याग्रह के सिद्धान्त की सार्थकता को भी प्रमाणित कर दिया। उनके विकट विरोधी जनरल स्मट्स को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। सन् १९०६ में स्मट्स ने भारतीयों के विरुद्ध पास किए गए क़ानून से राई-रत्ती-भर हटने से भी इन्कार कर दिया था, परन्तु १९१३ उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इन अत्याचारी क़ानूनों को रद्द कर दिया।

दूसरे अवसर पर सत्याग्रह के शस्त्र से अत्याचारी शासन का विरोध गाँधीजी ने अपने देश गुजरात प्रान्त में किया। गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह-संग्राम में सफल होकर विजयी नायक के रूप में लौटे थे। उसी समय १९१८ में यूरोपीय महाभारत की समाप्ति के साथ ही लगानबन्दी के सम्बन्ध में झगड़ा खड़ा हो गया। लगान में अनुचित बढ़ती किए जाने के कारण खेड़ा में गाँधीजी ने सरकार के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। आन्दोलन आरम्भ करने से पूर्व महायुद्ध के समय तक गाँधीजी राज-भक्त प्रजा के रूप में सरकार को सब प्रकार से सहायता पहुँचाते रहे।

गाँधीजी ने लगान की अनुचित बढ़ती की शिकायत सरकार से कर, उसे दूर करने के लिये प्रार्थना की। सरकार अपने अन्धाय पूर्ण निश्चय में हटने के लिये तैयार न हुई। गाँधीजी ने किसानों को कर अदा करने से रोक दिया, और उसके कारण जो भी दुख-दण्ड उन्हें दिया जाय, उसे शांति-पूर्वक सहन लेने की सलाह दी। खेड़ा के किसानों ने दक्षिण-अफ्रीका के भारतवासियों की ही भाँति सब कष्ट वीरता से सहे। सरकार-द्वारा दी गई यन्त्रणा तथा धमकियों

को सहकर भी प्रायः दो हजार अशिक्षित किसान लगान न देने की प्रतिज्ञा पर डटे रहे। आखिर सरकार को ही झुकना पड़ा और वह अनुचित लगान सरकार को गहकर देना पड़ा। इसके पश्चात् गाँधीजी ने वीरमगांव तथा अहमदाबाद में भी पीड़ित जनता के साथ—उसके आन्दोलन में योग दिया, और वहाँ भी सफलता प्राप्त की।

अहिंसात्मक सत्याग्रह-द्वारा अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन में सफलता प्राप्त कर लेने पर भी महात्माजी के ये सिद्धांत संसार के सम्मुख राजनैतिक साधन के रूप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध भारत के स्वातंत्र्य-आन्दोलन से पूर्व नहीं आए। सरकार के सभी महकमों और विभागों से पूर्ण असहयोग कर गांधीजी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह-द्वारा सरकार का विराध आरम्भ किया। विदेशी शासन के अपरिमित सैन्य-बल का सामना करने के लिये गाँधीजी के पास केवल भारतीय जनता का आध्यात्मिक बल ही था।

आज से पूर्व भी भारत की इतिहास में हमें राजनैतिक क्षेत्र में असहयोग का प्रयोग मिलता सही है, परन्तु गाँधीजी से पहले असहयोग का यह राजनैतिक पहलू न तो इतना उग्र था, और न उसे राजनैतिक क्रांति का साधन ही माना गया था। कभी किसी दार्शनिक ने असहयोग का ऐसा विश्लेषण और विवेचन करने की आवश्यकता ही न समझी थी। गवर्नमेण्ट के प्रति असहयोग की यह नीति भारतवासियों की दृष्टि में राजनैतिक साधन के अतिरिक्त अपना एक धार्मिक स्थान भी रखती है। बौद्ध-धर्म का प्रभाव भारत की मनोवृत्ति पर बहुत गहरा पड़ चुका है। भारतवासियों का सरासरी आन्दोलन और पारिवर्तिक बल के प्रयोग में विश्वास है ही नहीं। जहाँ कहीं भी भारत में तलवार के प्रयोग के उदाहरण नजर आते हैं—उनका कारण मुसलमानों की संस्कृति का प्रभाव है।

अहिंसात्मक स्वयंसेवा का आदिम-विकास खोजने के लिये हमें इतिहास में एक सौ वर्ष पीछे तक जाना पड़ेगा। पहले-पहल १८१२ में सरकार की नीति से असंतुष्ट होकर जनता ने काशी में कुछ अन्यायपूर्ण करों के विरुद्ध सरकार से असहयोग की नीति का अवलम्बन किया था। कई दिन तक नगर में पूर्ण हड़ताल रही, और सब प्रकार के कागोशर बंद हो गए। सरकार को जनता की उच्छा के समने झुटना पड़ा, और कर हटा दिए गए।

असहयोग का दूसरा उदाहरण मैसूर राज्य में मिलता है। १८३० में मैसूर के राजा के अन्याय से व्याकुल होकर प्रजा ने असहयोग के मार्ग का आश्रय लिया। एक अंग्रेज मन्त्रिदाता धटना का वर्णन करते हुए लिखता है—“प्रजा गाँवों को छोड़कर चल दी। खेत उजाड़ दिए गए। किसानों ने किसी भी प्रकार का कर देने से इन्कार कर दिया। प्रजा ने जंगलों में डेरा डाल दिया और वे अपना निर्वाह करने लगे। परंतु उन्होंने शासन के विरुद्ध हाथ न उठाया। पूर्ण असहयोग से बढ़कर उन्होंने कुछ न किया।”

१८०७ में भारत में, विशेषतः बङ्गाल में, सरकार के प्रति असहयोग की एक भारी लहर योगी अरविंद घोष के नेतृत्व में चली थी। किसी हद तक इस लहर को वर्तमान असहयोग-आन्दोलन का पूर्व-रूप भी कहा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार अपनी कूट-नीति से बंगाल को दो भागों में बांट देना चाहती थी। भारतवासियों ने—विशेषतः बंगालियों ने, इस नीति का बहुत विरोध किया। अरविंद बाबू के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी व्यापार से असहयोग कर दिया गया। कवि रवींद्र के देश-भक्ति-पूर्ण गीत इसी समय की रचना हैं। कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी से अपने देश-वासियों को मातृ-भक्ति के लिये सर्वस्व बलिदान करने के लिये पुकारा। अपने राष्ट्रीय कवि और राजनैतिक नेता की पुकार पर

सारा बंगाल उठ खड़ा हुआ। जनता ने विदेशी वस्त्र और सामान का बहिष्कार कर दिया। स्थान-स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलाई जाने लगीं। अनेक बंगालियों ने राष्ट्रीय भाव से प्रेरित हो, सरकार की नौकरी तक छोड़ दी।

गाँधीजी की भाँति अरविन्द बाबू भी पश्चिमीय सभ्यता के विरोधी हैं। उन्होंने जनता को अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करने को कहा। जनता ने अपने राजनैतिक नेता की आज्ञा तो मानी, परन्तु नंगे शरीर और भूखे पेट के लोग क्या कर सकते थे ? इस व्याधि का उपाय करने के लिये अरविन्द बाबू ने भारत का आर्थिक शासन अंग्रेजों के हाथ से ले-लेने के लिये आन्दोलन आरम्भ किया। अंग्रेजी-सरकार को भला यह कब स्वीकृत हो सकता था ? सरकार और प्रजा में राजनैतिक संग्राम छिड़ गया। अरविन्द बाबू किसी प्रकार के बल-प्रयोग अथवा रक्त-पात के पक्ष में न थे। उन्होंने जनता को आध्यात्मिक उन्नति करने तथा सरकार के प्रति असहयोग की नीति का व्यवहार करने का उपदेश दिया। विदेशी शासन की सहायता के बिना ही उन्होंने अपने देशवासियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये कहा। उनका मत था, यदि देश की शायक ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक हित के लिये विदेशी माल पर कर लगाने के लिये तैयार नहीं, तो भारत-वासियों को स्वयं ही बहिष्कार-द्वारा विदेशी माल की आयात को बन्द करना चाहिए। जनता की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर, वे उसे आर्थिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने का प्रयत्न करने लगे। पर थोड़े समय बाद आदालतों का नेतृत्व अरविन्द बाबू के हाथों से निकल कर, हिंसात्मक क्रांति के अपासकों के हाथ से चला गया।

१८

गाँधीजी से पहिले भारत की स्वतंत्रता के आन्दोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक के हाथों में था । गाँधीजी की भाँति तिलक पर भारतीय जनता का अगाध विश्वास था । जनता ने उन्हें अपनी अर्द्धा के प्रमाण स्वरूप 'लोक-मान्य' की पदवी में सुशोभित किया था । वे भारत के नेताज-वाइशाह कहे जाते थे । सबसे पहिले लोकमान्य तिलक ने ही १९०५ में अखिल-भारतीय कांग्रेस में भारत के लिये स्वराज्य का प्रस्ताव उपस्थित किया था । अनेक कठिन आन्दोलनों के पश्चात् तिलक को ब्रिटिश सरकार के निरंकुश शासन में कुछ सुधार करने में सफलता भी प्राप्त हुई । कांग्रेस में लोकमान्य के सम्मिलित होने के पश्चात् से ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय रूप धारण किया, और देश में शासन तथा स्वराज्य की माँग के आन्दोलन ने जोर पकड़ पाया । इस आन्दोलन के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को पहले मार्ले-मिण्टो-सुधार और बाद में मॉ-टेग्यू-चेम्सफार्ड के सुधार से भारत के अनेक रूप बदलकर शासन की आरम्भिक सुविधाएँ देनी पड़ीं ।

लोकमान्य के प्रति महात्माजी के हृदय में अनन्त अर्द्धा है ।

महात्माजी कहते हैं—जिस समय तिलक मृत्यु-शय्या पर पड़े थे, उस समय उन्होंने महात्माजी की कार्य-प्रणाली के प्रति अपनी अनुमति प्रकट की थी। गांधीजी प्रसिद्ध नेता गोपालकृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक आचार्य मानते हैं। गांधीजी कहते हैं—“गोखले, उज्ज्वल रत्न की भांति पवित्र, अबाध बालक की भांति सरल, सिंह की भांति वीर और सागर की भांति उदार थे।”

इन नेताओं के परामर्श से गांधीजी ने कक्षिण-अफ्रीका और भारत में ब्रिटिश शासन के साथ अपने न्याय-पूर्ण अधिकारों की प्राप्ति के लिये शान्तिमय उपायों से समझौता करने का पूरा प्रयत्न किया। सत्याग्रह-आन्दोलन के समय गांधीजी ने भारत में रहने वाले सभी अंग्रेजों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में गांधीजी लिखते हैं—“मैं पूरे चत्त्रास वर्ष तक भारत-सरकार के साथ पूर्ण सहयोग देता रहा हूँ। सरकार के साथ मेरे इस सहयोग का कारण न सरकारी कानून का भय था, और न उसमें मेरा कुछ अपना निजी स्वार्थ ही था। स्वेच्छापूर्वक गवर्नमेण्ट के प्रति मेरे इस सहयोग का कारण मेरा-अपना विश्वास था। उस समय मैं समझता था, भारत-सरकार का उद्देश्य भारत की अवस्था को सुधारना है।”

गांधीजी का यह विश्वास महा-युद्ध के समय और उसके पश्चात् भारतीयों के प्रति सरकार के व्यवहार के कारण बदल गया। युद्ध के समय भारत से सहायता लेने के लिये अंग्रेजी सरकार ने अपने आशाएँ भारत को दिखाईं। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान ही भारत को भी स्वतंत्रता तथा आत्म-निर्याय-पूर्ण अधिकार देने की प्रतिज्ञा की गई। भारत ने इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर, इंग्लैण्ड को पूरी सहायता दी। धन और तन से इंग्लैण्ड की सहायता देने में भारत ने किसी प्रकार की कमी न

जी । गाँधीजी ने स्वयं उरमाहपूर्वक हजारों आदमियों को अंग्रेजी कौज में भर्ती होने के लिये प्रोत्साहित किया ।

परन्तु जब यूरोपीय-महायुद्ध में जर्मनी हार गया, और इंग्लैंड को वित्तिय प्राप्ति हाँ गई, तो इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता न समझी गई । गाँधीजी को इस समय भी इंग्लैंड का विश्वास था । वे समझते थे, कुछ देर में इंग्लैंड अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करेगा । परन्तु जब युद्ध के समय के जारी किए गए दमन के कानून को सरकार ने रोलेट-एक्ट द्वारा अनिश्चित काल के लिये जायज, करने का यत्न किया तो गाँधीजी की आँखें खुलीं ।

भारत की सामान्य-व्यवस्था सभा में जब यह कानून बहुत ही शीघ्र पास हो गया, तो गाँधीजी घबराए । इंग्लैंड का महदुयता पर से उनका विश्वास जाना रहा । उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिये युद्ध करने का निश्चय कर लिया । वे लिखते हैं—'रोलट-एक्ट भारतवासियों को मनुष्यता के अधिकार से वञ्चित करने का एक माधन था । किमी भी शासन को, चाहे वह किनना ही स्वच्छ-चारी क्यों न हो—मनुष्य को मनुष्य के अधिकार से वञ्चित करने का अधिकार नहीं है ।'

इस कानून का विरोध करने लिये सम्पूर्ण भारत एक स्वर से गाँधीजी के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ । ६ एप्रिल १९१६ के दिन सम्पूर्ण भारत में इस कानून के विरोध में सभाएँ हुईं और हड़ताल मनाई गई । गाँधीजी एक स्थान पर लिखते हैं—'सार्वजनिक आन्दोलन को नष्ट होने से बचाने के लिये तथा उसे हिंसा और रक्तपात से दूर रखने के लिये मैंने जनता के सम्मुख सत्याग्रह का कार्यक्रम उपस्थित किया.....।' इस हड़ताल में लोग सर्वथा शान्त रहे । कहीं भी—केवल देहली को छोड़कर किसी भी प्रकार का उपद्रव न हुआ ।

देहली में उपद्रव का समाचार सुनकर गांधीजी उसे शान्त करने के लिये दौड़े। परन्तु सरकार ने उतावली में आ उन्हीं रास्ते में ही, पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर, बम्बई वापस भेज दिया। गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार के परिणाम बहुत भयंकर हुआ। पञ्जाब में भयङ्कर उपद्रव खड़ा हो गया। अमृतसर में जालियांवाला बाग में, जनरल डायर ने मैशीनगन से हजारों आदमियों को भून डाला। पञ्जाब-भर में मार्शल-ला का ऐलान हो गया। भारत के राष्ट्रीय नेताओं के पुकार मचाने पर सरकार ने मामले की छान-बीन के लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी। इस कमेटी ने उल्टे अँग्रेजी अफसरों की निरकुशता और निर्दयता का समर्थन किया। दोषी अफसरों को कुछ भी दण्ड न दिया गया।

पञ्जाब के अमानुषिक अत्याचारों के कारण भारत की सम्पूर्ण हिन्दू-जनता बेचैन-सी हो रही थी। इसी समय मुसलमानों में खिलाफत-आन्दोलन का भी आरम्भ हो गया। भारत के मुसलमानों ने युद्ध के समय इंग्लैण्ड को सहायता इस शर्त पर दी थी, कि युद्ध के पश्चात् टर्की के साथ बठारता का व्यवहार न किया जायगा। युद्ध की समाप्ति पर जब टर्की पर कठोर प्रतिबन्ध लगाए गए, तो भारत के मुसलमान इस प्रतिज्ञा-भङ्ग के कारण सरकार से विगड़ पड़े हुए। उन्होंने लार्ड चेम्सफोर्ड तथा लायड जार्ज की प्रतिज्ञा की सुधि दिलाकर टर्की के सुलतान को संसार-भर के मुसलमानों की ऐसियत से, इसका सिंहासन वापस कर देने की मांग की। इंग्लैण्ड के इस प्रार्थना को स्वीकार न करने पर अन्ती-भाइयों के नेतृत्व में, खिलाफत का आन्दोलन सरकार की नीति के विरुद्ध छठ खड़ा हुआ।

१६

आरम्भ में गांधीजी का असहयोग-आन्दोलन केवल निर्व्यात्मक था। इसका अभिप्राय सरकार से सम्पर्क न रख, शासन-प्रवृत्ति में किसी प्रकार की सहायता न देना था। परन्तु हम आन्दोलन का निपेणात्मक पहलू भी जनता के सम्मुख इंग्लैण्ड के विरुद्ध भारत के सं पूर्ण पारस्परिक सहयोग के रूप में, शीघ्र ही आ गया। भारत में इस एकता की स्थापना चाहे वह बहुत अशक्त अपूर्ण और क्षणिक ही क्यों न हो, एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य था। हिन्दुओं और मुसलमानों के सैकड़ों वर्ष से चले आ रहे गहरे भेद-भाव को दूर हटा देना, राजनैतिक दृष्टि से गांधीजी की अद्वितीय सफलता थी। गांधीजी को हम भारतीय राष्ट्र का जन्म-दाता कह सकते हैं। गांधीजी से पहले राष्ट्रीय भाव भारत में सर्वथा अस्पष्ट और अव्यक्त था।

जिस प्रकार रूस में लेनिन ने सामाजिक क्रान्ति की सफलता के लिये किसानों और मजदूरों तथा नगर और ग्राम को एकता के सूत्र में बँधने की आवश्यकता के महत्व को सबसे पहिले समझा था, ठीक उसी तरह स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये भारतवर्ष में

गांधीजी ने भी भारत की भिन्न-भिन्न जातियों, उपजातियों, तथा सम्प्रदायों की एकता की आवश्यकता को जनता के सम्मुख रखा ।

हिन्दुओं और मुसलमानों के हम पारस्परिक झगड़े को दूर करने का यत्न पहले भी अनेक बार हो चुका है । सोजहवीं शताब्दी में पारम्परिक वैर-विरोध से दुखी होकर स्वयं सम्राट् अकबर ने सब सम्प्रदायों के प्रति सहनशीलता का प्रचार किया था । परन्तु उसे विशेष सफलता न मिल सकी थी । इसके पश्चात् सिक्ख सम्प्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक ने भी इस भेद-भाव को मिटाने का प्रयत्न किया । उन्होंने हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक-सूत्र में बाँधने की कोशिश की, परन्तु इसका भी अभिप्राय चूटा ही हुआ । देश में एक तीसरा सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ ।

इस समय भी भारत के शिक्षित जन-समुदाय के हिन्दू-मुसलमानों के वैमनस्य तथा भेद-भाव को दूर करने के यत्न जारी हैं । विशेषतः दलाल में राजा राममोहनराय के नेतृत्व में प्रान्त-ममज ने भी इस सम्बन्ध में यथेष्ट काम किया । देवेन्द्रनाथ टागोर, केशवचन्द्र सेन-आदि इस आन्दोलन में सम्मिलित रहे हैं । आज रवीन्द्र भी इस भेद को दूर करने के लिये अपनी शक्ति लगा रहे हैं ।

एकता का होना सम्भव न हो सकेगा, और न एक भारतीय राष्ट्र का निर्माण ही हो सकगा ।

मदिया स चने आ रहे, इस भेद-भाव की परिस्थिति में १९१६ में मदिया परिवर्तन आ गया । खिलाफत-आन्दोलन के कारण मुस्लिम जनता सरकार की हृष्यक्रिया ने निकलकर स्वराज्य के मामले में हिन्दुओं का साथ देने पर उत्तान हो गई । गांधीजी ने परन्तु बुद्धिमत्तापूर्वक अपने अनुयायियों को मुसलमानों के आन्दोलन का साथ देकर उन्हें सरकार के विरुद्ध हिन्दुओं के साथ मिला लेने का परामर्श दिया ।

यद्यपि अब भी अनेक अवसरों पर दोनों जातियों में वैमनस्य के पुराने भाव जाग उठने हैं और थोड़ा-बहुत रक्त-पान कहीं-कहीं हो ही जाता है, परन्तु पड़ने की अपेक्षा अब एकता का भाव कहीं अधिक है । मुसलमान नेताओं ने भी गांधीजी के साथ पूर्ण सहयोग किया, और अखिल भारतीय कांग्रेस में सम्मिलित हो, कार्यक्रम पर चर्चा, हिन्दुओं के साथ स्वराज्य-आन्दोलन में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया ।

हिंदू-मुस्लिम-एकता के संबंध में दिए हुए अनेक व्याख्याओं और लेखा में गांधीजी ने दोनों सम्प्रदायों के लिये समान-अधिकार और साम्प्रदायिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है । उनके विचार में साम्प्रदायिक भावों तथा संस्कृति का एकता के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिए । वे कहते हैं—“मुझे हिंदुओं तथा मुसलमानों में कोई भी अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । मेरे लिये वे दोनों भारत-माता के दो पुत्र हैं । मैं यह जानता हूँ, संख्या में हिंदू मुसलमानों से अधिक हैं । वे शिक्षित तथा अपेक्षाकृत उन्नत भी हैं । इसलिये हिंदुओं का कर्तव्य है, कि वे अपने मुसलमान भाइयों की स्थिति सुधारने का यत्न करें । जब मुसलमान तथा हिंदू भाई-भाई के रूप में एक-

हमारे की सहायता करना आरम्भ करेंगे, तभी भारत में स्वतंत्रता की उषा का आगमन होगा ।”

गांधीजी का विश्वास है, इस एकता से न केवल राजनैतिक स्वतंत्रता का मार्ग तैयार होगा, बल्कि भारत में एक हिंदू-मुस्लिम-मिश्रित संस्कृति इससे उत्पन्न हो सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये गांधीजी के अहमदाबाद के विद्यापीठ में अरबी, ईरानी तथा भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। ‘यङ्ग इण्डिया’ के एक लेख में उन्होंने अपनी विद्यापीठ के सम्बंध में लिखा था—

“हमारे विद्यापीठ का प्रयोजन केवल प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान ही नहीं है, बल्कि हम भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास करना चाहते हैं, जिसमें प्राचीन तथा अर्वाचीन सिद्धांतों का मेल रहेगा। भारत की सभी संस्कृतियों को एक साथ लेकर, भारत के वास्तविक अनुसार हम उनके सम्मिलित रूप को प्रकट करना चाहते हैं। इस संस्कृति का मूल भारतीयता होगी। सभी संस्कृतियों, धारणाओं, विश्वासों और प्रवृत्तियों का हम विकास का पूर्ण अवसर देना चाहते हैं। अमेरिका की तरह कृत्रिम ठपकों से एक देश की सभ्यता को मुख्य स्थान देकर शेष का कुचल देना हम रचिन नहीं समझते ।”

महात्माजी के इन क्रान्तिकारी विचारों का देश में विरोध भी होता है। गांधीजी के प्रतिपाद्य शंकरनाथ ने उनके सिद्धांतों का पड़ा समालोचना भी की है। वे लिखते हैं—‘गांधीजी की हिंदू-मुस्लिम-एकता का अर्थ है, मुसलमानों का प्रभुत्व स्वीकार करना। महात्माजी मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये बहुत अधिक गंवा रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं के सब हित मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया है। महात्मा मालवीय, भाई परमानंद, डाक्टर भुंजे आदि भी ऐसा ही मानते हैं। उनका भी विश्वास है कि महात्मा

गौंधी डॉक्टर अनसारी आदि मुस्लिम कांग्रेस वादियों के हाथ की कठपुतली हैं ।”

एक लेखक ने अपने लेख में मुसलमानों की अहिंसात्मक आन्दोलन में सम्मिलित होने की अयोग्यता दिखाते हुए लिखा है—“मुसलमान-लोग प्रकृति से ही हिंसावादी हैं । उनका धार्मिक ग्रन्थ भी युद्ध तथा हिंसाकारी उपदेश देते हैं । इसलिये उनका अहिंसात्मक आन्दोलन में सम्मिलित होना सम्भव नहीं ।” इस लेख का उत्तर देते हुए गौंधीजी लिखते हैं—“अनेक मुसलमान मज्जनों से मेरा सम्पर्क रहा है । मैं अपने वैयक्तिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, इस्लाम के विषय में उसके तलवार द्वारा फैलाने की धारणा ठीक नहीं है । इस्लाम का प्रचार करनेवाली शक्ति, इस्लाम का व्यापक प्रेम और उसके फकीरों का त्याग भी है । इस्लाम में तलवार के प्रयोग का समर्थन भी है । परन्तु उसके लिये जो शर्तें लगाई गई हैं, उनका पालन करना किसी धिक्के का ही काम है । इस्लाम, त्यागी, तपस्वी और प्रेम से पूर्ण हृदय को ही तलवार के प्रयोग की आज्ञा देता है ।”

गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस तथा खिलाफत के सम्मिलित आन्दोलन से दबकर सरकार शासन में सुधार करने के लिये तैयार हो गई। २४ दिसम्बर सन् १९१६ ई० को बहुत-से राजनैतिक बंदियों को छोड़ दिया गया, और एक क़ानून से केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकार में कुछ सुधार कर, भारतीयों को थोड़ा-बहुत उत्तर-दायित्व सौंपा गया। गांधीजी ने समझौता—इंक्विरेट का हृदय परीज गया है। अंग्रेज़ी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर, वे उसे कांग्रेस के सम्मुख ले गए।

परंतु सन् १९२० में ही गांधीजी का सपना भ्रम दूर हो गया। अब गवर्नमेंट के साथ उन्होंने पूर्णतः संबंध-विच्छेद कर दिया। कांग्रेसान्तर्गत की मृत्यु के पश्चात् गांधीजी सर्व-प्रधान नेता समझे जाने लगे। ठीक इसी समय, जब कि पञ्जाब का हत्याकांड हो चुका था, टर्की के साथ मित्र-दल की शर्तें भी प्रकट हुईं। हिंदू-लोग पंजाब के हत्याकांड के लिये उत्तरदायी अक्तसरों को दण्ड न मिलाने के कारण राष्ट्रीय अपमान से सद्विग्रह हो रहे थे, टर्की की गलती की शर्तों के कारण धार्मिक भाव को ठेस पहुँचने से मुमल-

मान भी सरकार से खिन्न हो गए । इन दोनों सम्प्रदायों ने गांधीजी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से पूर्ण असहयोग कर लेने का निश्चय कर लिया । गांधीजी ने एक पत्र लिखकर वाइसराय को अपने निर्णय करने की सूचना कर दी । पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था—जिसे असहयोग तथा अहिंसामयक सत्याग्रह से सरकार का मुकाबला करने जा रहे हैं । गांधीजी ने सुलह-समझौता के लिये कोई स्थान न रखा हो, सो बात नहीं । समझौते के लिये सदा तैयार रहने के लिये अपनी इच्छा उन्होंने इस पत्र में तथा सन १९३० के सत्याग्रह आन्दोलन के प्रारंभ मध्य में भी प्रकट कर दी है ।

जिन कारणों से महात्माजी को अहिंसामयक सत्याग्रह का आन्दोलन आरम्भ करना पड़ा, उन्हें जानने के लिये, महात्माजी ने उस समय जो पत्र भारत में रहनेवाले सब अंग्रेजों के नाम लिखा था, उसका अध्ययन अवश्य लाभदायक होगा । उनके कार्य-क्रम का सार सक्षेप में इस पत्र में आ जाता है । अपने पत्र में गांधीजी लिखते हैं—“मुझे आशा थी, कि लायड जार्ज भारत के मुसलमानों के प्रति की गई प्रतिज्ञा को अवश्य पूर्ण करेंगे, और पंजाब में अंग्रेज अफसरों द्वारा जा कुछ अन्याय हुआ है, उसकी भी हानि-पूर्ति की जायगी । लायड जार्ज के प्रतिज्ञा-भङ्ग से उनपर तथा उनकी जाति की सहृदयता पर जो उनके इस कृत्य में उनकी समर्थक है, मेरा विश्वास अब कतई नहीं रह गया है । आप लोगों ने पञ्जाब के अमानुषिक अत्याचारों की प्रशंसा कर, तथा भारत के मुसलमानों के साथ की गई प्रतिज्ञा को भंगकर हमारे भावों को ठुकरा दिया है ।.....आप लोग समझते हैं, कि हम भारतवासी आपसे लड़कर शासन-दण्ड नहीं छीन सकते । आप लोग समझते हैं, भारतवासी निःशक्त और निर्बल हैं । आपने स्वयं ही इस देश को इस अवस्था तक पहुँचा दिया है । हम लोग युद्ध-क्षेत्र में वीरता-

पूर्वक लडने के अयोग्य हैं, परन्तु हमारी आत्मा अब भी आप लोगों का मुकाबिला भली प्रकार कर सकती हैं। मेरा विश्वास है कि युद्ध में मिर भुंकना ही पड़ेगा। हमारा भरोसा आरम्भ-वन पर है। असहयोग का अर्थ है—केवल आरम्भ-त्याग.....।

महात्माजी ने अपने विचारों का जनता के सम्मुख रखने के लिये अपने कार्य-क्रम से जनता को अवगत करने के लिये स्थान-स्थान पर घूमकर अनेक लेख लिखे, तथा व्याख्यान दिए। इनका विचार है, प्रजा को अयोग्य शासन के प्रति असहयोग करने का प्रकृति-दत्त अधिकार है। आन्दोलन को सफल बनाने के लिये गाँधीजी जनता में नियम और अनुशासन का होना आवश्यक समझते हैं। उनका विश्वास है, नियम और अनुशासन की रक्षा अहिंसा के मार्ग पर चले बिना नहीं हो सकती। इसलिये गाँधीजी ने अपने अनुयायियों के लिये अहिंसा-व्रत को अनिवार्य ठहराया। गाँधीजी लिखते हैं—“सरकार के कर्मचारियों तथा अपने विरोधियों के प्रति वन-प्रयोग करने से प्रथम तो हम अपने कर्तव्य से च्युत होंगे और फिर रक्त-पात का पाप भी हमारे सिर आएगा। इसलिये जो लोग असहयोग आन्दोलन को थोड़े समय में सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें अहिंसा व्रत का पालन पूर्ण निष्ठापूर्वक करना चाहिए।”

गांधीजी का विश्वास है, सरकार प्रजा की अनुमति और सहायता के बिना देश में रह ही नहीं सकती। इसलिये शासन के विरुद्ध जो लोग असहयोग नहीं करते, वे देश में अत्याचारी शासन का बनाए रखने के लिये उत्तरदायी हैं। गांधीजी लिखते हैं—“यदि घर में पिता अन्याय करे, तो उससे असहयोग कर, घर छोड़ देना चाहिए। यदि पाठशाला में गुरु का व्यवहार नीति विरुद्ध हो-तो शिष्यों को स्कूल छोड़ देना चाहिए। यदि किसी सभा अथवा संघ

का प्रधान चेईमान हो, तो सदस्यों को सभा से अपना सम्वध तोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी देश का शासक अन्याय करे, तो प्रजा को उस शासक से असहयोग कर, उसे कुमार्ग में जाने से रोकना चाहिए। उपरोक्त सभी अवस्थाओं में असहयोगी को कुछ-न-कुछ कष्ट और हानि उठानी ही पड़ेगी : ".....मेरा विचार है, संसार में कष्ट और हानि सहें बिना हम स्वतंत्रता प्राप्त कर ही नहीं सकते।"

उपरोक्त धारणा के अनुसार गाँधीजी ने भारत की जनता को अंग्रेजी शासन से सहयोग कर, अन्याय का उत्तरदायित्व अपने सिर लेने से मना कर दिया। शासक-शासित के परस्पर सामाजिक सम्झौते को तोड़कर उन्होंने भारत की जनता को सरकार से राजनैतिक संबंध-विच्छेद कर लेने के लिये कहा। गाँधीजी ने कहा, जब तक सरकार अपने अपराधों के लिये प्रायश्चित्त न करगी—हमारा उससे और उसकी संस्थाओं से कुछ भी संबंध न होगा। गाँधीजी असहयोग तथा वहिष्कार में बहुत भेद मानते हैं। उनका कहना है—वहिष्कार में प्रतिकार के भाव का समावेश होने से उसमें हिंसा का लेश आ जाता है। वे कहते हैं—“यदि हम असहयोग के मार्ग से हटकर वहिष्कार को अपना ध्येय बनाएँगे, तो हम उन्नति की बजाय अवनति की ओर बढ़ेंगे। मेरा विचार में असहयोग के साथ अहिंसा का भाव अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। उससे हानि पहुँचाना, बदला लेने और घृणा के भाव का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमारे आन्दोलन की विशेषता उसकी आध्यात्मिकता तथा प्रेम की शक्ति है। हमें अपने शत्रु को न केवल शारीरिक कष्ट पहुँचाने से परहेज करना चाहिए, बल्कि उसे मानसिक कष्ट से भी बचाना चाहिए। यदि हम अहिंसा की नीति का अवलम्बन इस ढंग से न करेंगे, तो हमारा असहयोग-आन्दोलन एक निःशस्त्र

संग्राम का रूप धारण कर लेगा । ऐसा होने से उसमें और पशु-बल के प्रयोग में विशेष अंतर न रह जायगा ।”

गाँधीजी का विश्वास है, सरकार भारत में ठठे हुए किसी मशख आन्दोलन को अपनी सैनिक-शक्ति से बहुत शीघ्र कुचल सकती है । परंतु अहिंसात्मक आन्दोलन के असहयोग को दबा सकना सरकार की सामर्थ्य के बाहर है । सत्याग्रह-आन्दोलन की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है, कि जनता में सरकार को हानि पहुँचाने या तंग करने का भाव बिलकुल नहीं पाया जाता । सत्याग्रह-आन्दोलन की सफलता का परिणाम इस बात पर निर्भर नहीं, कि उससे सरकार के मार्ग में कितनी उलझन पैदा होती है, अपितु इस बात पर निर्भर है कि जनता में परस्पर विश्वास और सहयोग किस परिमाण में बढ़ रहा है ।

गाँधीजी लिखते हैं—“असहयोग-आन्दोलन में हम अंग्रेजों को निमग्न देते हैं, कि वे इस देश से विदेशी शासन को दूर करने के प्रयत्न में हमारे साथ सहयोग दें । हम इस आन्दोलन-द्वारा अंग्रेजों के साथ अपने आत्म-अभिमान तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखकर नए सिरे से स्थायी तथा अधिक स्वाभाविक ढंग पर सहयोग स्थापित करना चाहते हैं ।”

गांधीजी भारत की इस स्वतंत्रता के आन्दोलन का आधार राष्ट्रीय भाव को न मानकर मनुष्यता को मानते हैं । वे लिखते हैं—“यह तो ठीक है—कि मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, मैं भारतीय संस्कृति का भक्त हूँ, इस देश की सेवा के लिये मेरा शरीर अर्पण हो चुका है और मेरे जीवन का उद्देश्य इस देश के लिये स्वतंत्रता प्राप्त करना है, परंतु अपनी मातृ-भूमि का प्रेम न-केवल मुझे अन्य देशों के प्रति न्याय का व्यवहार करने का उपदेश देता है, बल्कि मेरे संसार की सब जातियों की सेवा करना अपना मुख्य कर्तव्य

समझता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, कि भारत की स्वतंत्रता संसार की शान्ति-रक्षा में विश्व-स्वरूप न दोसर सहायक ही होगी।”

यूरोप के राष्ट्र-वाद की तरह भारत के असहयोग-आन्दोलन में वैसा कोई भाव नहीं, जिसके कारण संसार की शान्ति के लिये आजादी का कोई कारण हो सके। गाँधीजी के राष्ट्र-वाद में मंकीर्णता तथा अन्य राष्ट्रों के प्रति हिंसा का भाव नहीं है। इस आन्दोलन में भारत संसार के प्रति अपने कर्तव्य को निवाहकर, उन्मृग होने के लिये उत्साह-से कार्य क्षेत्र में बढ़ रहा है। भारत के राष्ट्र-वाद की सबसे बड़ी विशेषता है, उसकी अहिंसात्मक और आध्यात्मिक वृत्ति को जन्म दे दिया है, जिसमें कभी संसार के अमंगल की संभावना हो ही नहीं सकती।

गाँधीजी ने अपने लेख में देश भक्ति की जो परिभाषा की है, उसमें उनके विचार सर्वथा स्पष्ट हो जाते हैं। वे लिखते हैं—“मेरे लिये देश का अर्थ मनुष्यता है और देश-प्रेम का अर्थ है, मानव-जाति के प्रति प्रेम। मैं भारत के हित के लिये इंग्लैंड, जर्मनी, अथवा फ्रांस को हानि पहुँचाना स्वीकार नहीं कर सकता। साम्राज्य-वाद को मैं नीति-विरुद्ध समझता हूँ।”

गाँधीजी ने अपने अहिंसात्मक सत्याग्रह के कार्य-क्रम को असहयोग की चार भिन्न-भिन्न श्रेणियों में बाँट दिया है। आवश्यकता और अवस्था के अनुसार कार्य-क्रम के यह भिन्न-भिन्न भाग राष्ट्र के सम्मुख रखे जा सकते हैं। असहयोग के पहले भाग में सरकार-द्वारा दिए गए सम्मान तथा पदवियों को लौटा देना है। तीसरी अवस्था में पुलिस तथा सेना का सरकार को जवाब दे देना है। चौथी और अन्तिम है—सरकार को सय प्रकार के करों का देना बंद कर देना।

आरम्भ में गाँधीजी ने असहयोग के कार्य-क्रम का पहला भाग

जनता के सम्मुख रक्खा । सरकार-द्वारा दिए गए सम्मान, पदवियों, अवैतनिक पदों, अदालतों, स्कूलों, कालिजों, व्यवस्थापक-सभाओं से असहयोग कर, सरकार को ऋण-आदि न देने के लिए उन्होंने जनता को कहा । स्वयं भी वायसराय को एक पत्र लिखकर इन्होंने अंग्रेजी सरकार-द्वारा दिए गए सम्मान तथा पद वापिस कर दिए ।

महात्माजी के इस उदाहरण का अनुकरण जनता ने भी किया । अनेक देशी अफसरों ने भी अपने पद त्याग दिए । स्कूल और कालेज खाली हो गए । लोगों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया । कांग्रेस ने न-केवल गाँधीजी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर असहयोग-कार्य-क्रम के चौथे भाग पर भी श्रमल करने लगी । सरकार के दमन का दौरा शुरू होने के पूर्व ही कांग्रेस ने महात्माजी को सम्पूर्ण अधिकार सौंप कर उन्हें 'डिप्टेटर' ही नियुक्त कर दिया । गाँधीजी को न केवल 'डिप्टेटर' ही बना दिया गया, बल्कि उन्हें यह भी अधिकार दे दिया गया, कि स्वयं गिरफ्तार हो जाने पर जिस व्यक्ति को योग्य समझें, अपने पीछे डिप्टेटर नियत कर दें ।

गाँधीजी के आन्दोलन का उद्देश्य है, भारत के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना—विदेशी शासन के पजे से मुक्त कर, भारत के लिये आत्म-निर्भर वा अधिकार प्राप्त करना । गाँधीजी इस उद्देश्य को अनायास ही प्राप्त करने की कभी आशा नहीं करते । वे बातें हैं—“भारत को स्वतंत्रता के लिये अपना अमूल्य रक्त बताना होगा ।”

आन्दोलन के आरम्भ में सरकार चुपचाप रहकर हस्ताक्षेप के लिये अवसर की प्रतीक्षा करती रही । गाँधीजी इस बात को समझते थे । उन्होंने इस अवसर से लाभ उठाया । सरकार ने प्रकट रूप से जनता को सहयोग करने पर बाध्य नहीं किया, परंतु

जनशक्ति के सामुहिक विरुद्ध गान्धीजी की माँग को पूरा करने की भी इच्छा प्रकट नहीं की। ज्यों-ही महात्माजी असहयोग की पड़तो सीढ़ी पारकर सविनय कानून-भंग करने वाले थे, उसी समय चौरी-चौरा के भोवण उपद्रव में अनेक पुत्रिम-कर्मचारों मारे गये। जनता के संयम और अनुशासन का अभाव देखकर गान्धीजी बहुत दुखी हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि जनता के हृदय में अहिंसा के प्रति श्रद्धा नहीं है। उन्होंने सविनय-कानून-भंग के कार्य को स्थगित कर दिया। जनता के अपराध का दंड स्वयं अपने-आपको देने के लिये उन्होंने पाँच दिन तक उपवास किया।

बहुत संकाच और उधेड़-बुन के पश्चात् सरकार ने गान्धीजी का १६२२ के वसंत में गिरफ्तार कर, अदालत में पेश किया। इस गिरफ्तारी के लिये प्रकट कारण था, महात्माजी के चार लेख, जिन्हें उन्होंने अपने साप्ताहिक पत्र 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित किया था। सरकारी वकील ने महात्माजी पर भारत में कानून और विधान से स्थापित सम्राट् की सरकार के विरुद्ध बगावत का आरोपण किया। २२ मार्च १९२२ को गिरफ्तार कर, गान्धीजी को सावरमतो के जेल में भेज दिया गया। मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थिति किए जाने पर गान्धीजी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनके मित्र शंकरलाल बैकर ने भी, जो 'यंग इण्डिया' के प्रकाशक और मुद्रक थे, और गान्धीजी के साथ एक ही अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए थे, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।

२८ मार्च को गान्धीजी का अभियोग अहमदाबाद के जिला-जज मि० सी० एन० ब्रूमफील्ड के सामने पेश हुआ। महात्माजी ने स्फार्ड पेश करने से इन्कार कर दिया। अभियोग में बहुत देर तक जज तथा सरकारी वकील में बहस होती रही। गान्धीजी के अपना

अपराध स्वीकार कर लेने पर जज ने उसी समय मुकदमे का फैसला सुना देना चाहा । परंतु सरकारी वकील गाँधीजी पर चौरी-चौरा, मद्रास तथा बम्बई में होनेवाले दंगों का दायित्व भी डालकर अभियोग की गम्भीरता को बढ़ा देना चाहा ।

यह परिस्थिति उपस्थित होने पर गांधीजी उठे । उस समय उन्होंने जो-कुछ अदालत के सामने कहा—वह चिरस्मरणीय रहेगा । उन्होंने सरकारी वकील-द्वारा उनपर उपद्रव के लिये लगाए गए उत्तरदायित्व को भी स्वीकार कर लिया । उन्होंने कहा—“मैंने उपद्रव और दंगा न होने देने के लिये पूरा प्रयत्न किया, परंतु यह मेरे मेरे हाथ की दात न थी । मेरे सम्मुख दो मार्ग थे । या तो मैं देश में उस शासन-व्यवस्था और शासन-प्रणाली को सहन करता, जिसके कारण मेरी सम्मति में देश को अपरामित हानि पहुँच रही है, या जनता के क्रोध और उद्वेग का परिणाम देखता । मैं मानता हूँ, इस उद्वेग और क्रोध का उत्तरदायित्व मुझ पर है । क्योंकि मैं ने जनता के सम्मुख वह सत्य रक्खा, जिसके कारण उनमें जागृति और उद्विग्नता उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक था । मुझे इस परिणाम के लिये शाक है, और मैं अपराध का दंड भुगतने के लिये प्रस्तुत हूँ । मैं दया की याचना नहीं करता । जान-बूझकर अपराध करने के लिये, जो भी दण्ड कानून मुनासिब समझे, मुझे दे सकता है । मैंने जो-कुछ किया है, एक नागरिक की स्थिति में कर्तव्य समझकर किया है ।”

मैंने विरोध नहीं और न सम्राट् के व्यक्तित्व से मुझे कुछ लेना है। वर्तमान शासन व्यवस्था से ही मुझे विरोध है। क्योंकि मेरा विश्वास है, कि इस शासन से भारत को जो हानि हुई है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। इस शासन-प्रणाली ने भारत के मनुष्यत्व का नाश कर दिया है। इस विश्वास के कारण वर्तमान शासन के प्रति सहयोग करना मेरी सम्मति से भयङ्कर पाप है। जिन लेखा के आधार पर मुझपर यह अभियोग चलाया गया है, उन्हें मैंने अपना कर्तव्य समझकर ही लिखा था ।..... मैं अपने देश-व मियों को यह समझा देना चाहता हूँ, कि हिंसा से केवल अन्याय की वृद्धि होती है। अहिंसा ही अन्याय का अवरोध कर सकती है। मैं प्रसन्नतापूर्वक दण्ड सहने के लिये तैयार हूँ। जज-महोदय के नामने इस समय केवल दाही मार्ग हैं। यदि वे मुझे निर्दोष समझते हैं, तो छोड़ दें—परन्तु इसका अर्थ होगा, कि वे वर्तमान शासन-द्वारा लागू कानून को अनुचित और अन्यायपूर्ण समझते हैं। इस अवस्था में उन्हें स्वयं भी अपने पद का त्याग कर वर्तमान सरकार के साथ असहयोग करना पड़ेगा। यदि वे वर्तमान शासन और कानून को न्यायानुकूल और देश के लिये कल्याणकारी समझते हैं, तो मुझे भी बागा होने के कारण उन्हें अधिक-से-अधिक दण्ड देने की व्यवस्था करनी चाहिए ।”

गाँधीजी के अपना वक्तव्य समाप्त कर चुकने पर जज ने अपना भाषण आरम्भ किया। उन्होंने कहा—“मेरे सम्मुख एक विरुद्ध समस्या उपस्थित है। व्यक्तिगत तौर पर मैं गाँधीजी के विचारों और उनकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ ।..... ऐसे व्यक्ति भारत में बहुत कम होंगे, जिन्हें गाँधीजी के जेल जाने से दुख न होगा। परन्तु आपने स्वयं ही गवर्नमेण्ट के लिये अपने-आपको जेल जाने से स्वतंत्र रहने देना असंभव बना दिया है ।..... मैं अपने कर्तव्य

ने बाधित होकर आपको छः वर्ष के लिये जेल का दण्ड देता हूँ । परंतु यदि देश की परिस्थिति में परिवर्तन होने पर सरकार आपको जेल से स्वतंत्र कर देना चाहे, तो इस बात से मुझसे अधिक प्रसन्नता किसी दूसरे व्यक्ति को न होगी ।”

गांधीजी के जेल जाने के बाद भारत के राजनैतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन उपस्थित हो गए । देशबन्धु चितरञ्जनदास के नेतृत्व में एक दल व्यवस्थापक सभाओं का बहिष्कार न कर, उनमें सम्मिलित हो, शासन का विरोध करने का प्रयत्न करने लगा । मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-व्यवस्था के अनुसार भारत को स्वराज्य के योग्य बनाने के लिये १० वर्ष का समय नियत किया गया था । इस समय में भारतवासियों का आत्म-शासन की शिक्षा देने के लिये उन्हें व्यवस्थापक सभाओं में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई थी । गांधीजी ने इन व्यवस्थापक सभाओं का पूर्ण बहिष्कार कर दिया था । परंतु चितरञ्जनदास ने यही उचित समझा, कि इन सभित्तों में अधिब-से-अधिक संख्या में सम्मिलित होकर भारत का शासन-विरोध भीतर से किया जाय । अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस में चितरञ्जनदास के पक्ष की विजय हुई और देश उनके कार्य-क्रम पर चलने के लिये तैयार हो गया । व्यवस्थापक सभाओं में सभासद भेजने के अतिरिक्त कोई दूसरा परिवर्तन का कार्य इस कार्य-क्रम में न किया गया । अहिंसा के सिद्धान्त का समर्थन दास ने भी गांधीजी के समान ही किया । यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में भी दास के विचार गांधीजी से भिन्न नहीं थे । एक स्थान पर वे लिखते हैं—“मैशोन के चक्कर में फँसकर हम स्वयं भी मशीन के एक भाग-मात्र बन जाएंगे । हम अपना मनुष्यत्व खोकर निर्जीव हो जाएंगे । मैशोन शैतान का चरखा है, और मनुष्य-सम्राज को हुराई की आर ले जातो है ।”

इसी बीच गांधीजी यरवदा-जेल में बहुत अधिक बीमार पड़ गए। जेल में ही उनका अपरेशन किया गया, और बाद में निवृत्ता के कारण उन्हें जेल में रखा भी कर दिया गया। कार्य-क्षेत्र में लौटकर उन्होंने स्वराज्य-दल के प्रभाव में परिस्थिति को सर्वथा बदले हुए पाया। गांधीजी ने इस स्थिति का विरोध न कर, स्वराज्य-दल के निर्णय के अनुकूल काम करना आरम्भ कर दिया। इससे सभी को, स्वयं उनके अनुयायियों को भी, बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वराज्य-दल की बात मानकर, व्यवस्थापक सभाओं के बहिष्कार से रह कर दिया, और अपनी सम्पूर्ण शक्ति-हिंदू-मुस्लिम-एकता, पद्धतोंद्वार तथा चरखे में लगा दी।

पिछले दिनों में सरकार ने एक घोषणा प्रकाशित की थी कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर भारत के राजनीतिक जीवन और उसकी मांगों के संबंध में तहकीकात कराई जायगी। इन तहकीकातों का भारत को कई बार का कटु अनुभव हुआ था, यह कमीशन सर जान साइमन के उत्तरदायित्व पर इंग्लैंड से रवाना हुआ और साइमन कमीशन के नाम से भारत पहुँचा।

भारतवर्ष में सर्वत्र ही उसका बहिष्कार किया गया। यहाँ आकर के वह कमीशन भारत के नगरों में घूमा और जहाँ-जहाँ पर वह गया, वहीं पर उसका काले भंडे के साथ स्वागत हुआ। इसी वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इस बीच में, कांग्रेस ने एक और भी कार्य किया। कांग्रेस ने देश के प्रमुख विद्वानों की कमेटी बनाकर, एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने का निश्चय किया, जो भारत के समस्त समुदायों की मांगों की रक्षा करती हो। पंडित मोतीलाल नेहरू के उत्तरदायित्व में इस कमेटी का कार्य प्रारंभ हुआ और उसकी रिपोर्ट नेहरू कमेटी के नाम से प्रकाशित हुई।

इन कमेटी का कार्य बड़े उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित हुआ। उनके प्रकाशित हो जाने पर देश के स्थान-स्थान से उसका समर्थन किया गया। वह रिपोर्ट देश में सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गई। सन् १९२८ ई० में कलकत्ते की कांग्रेस में फिर एक बार स्वराज्य की लहर उठी। उस कांग्रेस के निर्णय के अनुसार, सरकार को एक वर्ष का फिर अवसर दिया गया कि वह नेहरू-रिपोर्ट के अनुसार भान्त में औपनिवेशिक स्वराज्य की व्यवस्था करे।

नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट को देश के सभी लोगो ने समान रूप से अपनाया। नरम दल वालों ने उसका समर्थन करके यह आशा की कि इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार हमारी माँगों, अवश्य ही पूरी करगी। दम्य पूर्ति की अवधि केवल सन् १९२८ ई० के दिनों में ही समाप्त हो जाने की थी, इसलिये सरकार पर विश्वास और श्रद्धा रखनेवालों ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी वाट जोही, सीढ़ी-बढ़ी आशाओं के साथ, उसका रास्ता देखा, सम्पूर्ण वर्ष व्यतीत हो गया, किंतु कुछ भी नतीजा न निकला।

२१

भारतवर्ष सन् १९३० ई० का रास्ता देख रहा था, सरकार भी उसे किसी प्रकार भुला सकने में समर्थ न थी। धीरे-धीरे सन् १९३० आ ही गया।

स्थगित क्रिया हुआ सत्याग्रह-युद्ध सरकार के साथ फिर प्रारम्भ करने के लिये, महात्मा गांधी ने धोपणा की। देश सचेष्ट हो उठा, महात्माजी ने सत्याग्रह के लिये प्रस्थान करने के पूर्व, लार्ड इरविन के नाम २-३-१९३० को सत्याग्रह आश्रम, सावरमती से एक पत्र लिखा:—

“मैं भारत में अंग्रेजी राज्य को एक बला मानता हूँ। लेकिन इसके कारण मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं कि सब-के-सब अंग्रेज दुनिया के दूसरे लोगों के मुकाबिले में ज्यादा दुष्ट हैं! बहुतेरे अंग्रेजों के साथ गहरी दोस्ती रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यही नहीं बल्कि अंग्रेजी राज्य ने हिन्दुस्तान को जो नुकसान पहुँचाया है, उसके बारे में बहुतेरी हकीकतें तो मुझे उन अनेक अंग्रेजों की लिखी हुई किताबों से ही मालूम हुई हैं, जिन्होंने सत्य को उनके

सबके रूप में, निहस्तापूर्वक प्रकट किया है और इसके लिये मैं उन सरका हृदय से आभारी हूँ।

“तो फिर मैं किस कारण अंग्रेजी राज्य को शापरूप मानता हूँ! कारण ये हैं—इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया है कि जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिये बढ़ते हुए परिमाण में बराबर चूसा जाता रहे, अलावा इसके इस तंत्र का फौजी और दीवानी खर्च तबना ज्यादा तबाही करनेवाला है कि मुल्क उसे कभी बरदास्त ही नहीं कर सकता। नतीजा इसका यह हुआ है कि हिंदुस्तान के करोड़ों बेजवान लोग आज कंगाल बन गए हैं।

“राजनैतिक दृष्टि से इस राज्य ने हमें लगभग गुनाम बना डाला है। हमने हमारी संस्कृति और सभ्यता को बुनियाद को ही लपेटना शुरू कर दिया है। और लोगों से हथियार छीन लेने की सरकारी नीति ने तो हमारी मनुष्यता को ही कुचन डाला है। संस्कृति के नाश से हमारी जो आध्यात्मिक हानि हुई, उसमें हथियार न रखने के कानून के और बढ़ जाने से देश के लोगों की मनोदशा डरपोक और बेबस गुलामों की-सी हो गई है।

“पर आपकी घोषणा में जिस ‘डोमोनियन स्टेट्स’ शब्द का जिक्र है, अगर वह शब्द अपने मन्चे अर्थ में प्रयुक्त किया गया जाता तो आज ‘पूर्ण स्वराज्य’ के प्रस्ताव से भड़कने का कोई कारण ही न था। क्योंकि ‘डोमोनियन स्टेट्स’ का अर्थ लगभग पूर्ण स्वाधीनता ही है। इस बात को प्रतिष्ठित ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने खुद ही कबूल किया है, और इससे कौन इनकार कर सकता है? लेकिन शुभेच्छा ऐसा मालूम होना है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों को यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही डोमोनियन स्टेट्स में दिया जाय।

यह बात राजगोपान की तरह चाहिए है कि जिन राजनैतिक

परिर्वर्तनो से भारत के साथ इङ्गलैण्ड के व्यापार को जग भी नुकसान पहुँचने की संभावना न हो । भारत के इङ्गलैण्ड के आर्थिक लेन-देन के औचित्य अनौचित्य की गहरी छानबीन के लिये एक निष्पक्ष पंचायत मुकर्म करनी पड़े, वैसे राजनीतिक हेरफेर होने देने की नीति अस्तिथार करने की ओर वृष्टिश-राजनीतिज्ञों का जरा भी रुज नहीं पाया जाता है । पर अगर हिन्द को चूमते रहने वाले इस तर्जयमल का आत्मा करने का कोई इलाज न किया गया तो हिन्द की बरबानी की चाल गेजबगेज तेज ही होनेवाली है । आपक अर्थ-सचिव या राजाजी कहते हैं कि १८ पैम की विनियम की दर तो विधि की लकीर की तरह अमिट है । इस तरह कलम के उस इशारे से भारतवर्ष के करोड़ों रुपए बाहर खिंचे चले जाते हैं और जब उस और ऐसी ही दूसरी बहुतेरी विधि की लकीरों को मेटने के लिये सध्याग्रह या सविनय कानून भंग की आजमाइश करने का गंभीर प्रयत्न शुरू किया जाता है तो आप भी धनवानों और जमींदारों वगैरह से यह अनुगंध किए बिना नहीं रहते कि वे देश में अमन-कानून की रक्षा के लिये ऐसे आन्धालनों को कुचलने में आपको मदद करें ।

“जिस मालगुजारी से सरकार को इतनी अधिक आमदनी होती है, उसीके भार से रिआया का दम निकला जा रहा है । स्वतंत्र भारत को इस नीति में बहुत-कुछ हेरफेर करना होगा । जिस स्याई बन्दोवस्त की तारीफ के पुल बांधे जाते हैं, उससे सिर्फ मुट्ठीभर धनवान जमींदारों को ही फायदा पहुँचता है, आम रिआया को नहीं । इसीलिये मालगुजारी को बहुत-कुछ घटाने की जरूरत है । नमक-जैसी रात-दिन की ज़रूरी चीज़ पर भी जिसके बिना करोड़ों का काम चल ही नहीं सकता—महसूल के बोझ से इस तरह लाद दिया गया है कि उसका भार खासकर गरीबों पर ही ज्यादा पड़ता

है। नमक ही एक ऐसी चीज है, जिसे धनवान या अमीर व्यक्तियों अथवा समुदायों के मुकाबिले में गरीब लोग अधिक खाते हैं। शराब और दूसरी चीजों से होनेवाली आमदनी का जरिया भी ये ही गरीब हैं। ये चीजें लोगों की तन्दुरुस्ती और नीति को जड़-मूल से मिटाने वाली हैं। पर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के बहाने, जो कि झूठा बहाना है, इसका बचाव किया जाता है, सच तो यह है कि इनमें जो आमदनी होती है, उसके लिये ये विभाग क्रायम हैं। सन् १९१६ में जो सुधार जारी किए गए, उनके अनुसार इन मदों की आमदनी चतुर्गई के साथ नामधारी निर्वाचित मंत्रियों के जिम्मे कर दी गई, जिससे सब तरह की चीजों का व्यवहार बन्द करने से होनेवाला अधिक नुकसान उन्हें ही सहना पड़ा, और शुरूआत ही से दश-हित के काम करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। क्योंकि उम हालत में शिक्षा-विभाग ही बन्द कर देना पड़ता। आमदनी को बढ़ाने वाला चरखे—जैसा गृह-उद्योग नष्ट कर दिया गया है और इस तरह उन्हें आमदनी के इस जरिए से वंचित किया गया है।

“हिन्दुस्तान की तबाही का यह दर्द भरा किस्सा अधूरा ही कहा जायगा। जब तक हिन्दू के नाम जो कर्जा लिया गया है, उसका जिक्र इस सिलसिले में न किया जाय। लेकिन यह कहना ही काफी होगा कि इस तरह के तमाम कर्जों की पूरी-पूरी जाँच एक निष्पक्ष पञ्चायत द्वारा कराई जानी चाहिए।

“यह बाहिर है कि मौजूदा विदेशी सरकार दुनिया-भर में ज्यादा से-ज्यादा खर्चीली है और इसे बनाए रखने की गरज ही में ये सारे पाए किए जा रहे हैं। आपका ही ले लीजिए। आपकी आमदनी गांधी २९, ०००) से भी ज्यादा है। सिवा इसके उसमें भत्ता और एंगर सीपे-टेटे आमदनी के जरिए हैं ही। इङ्लैंड के प्रधान मंत्री की तलबना से इसका मुकाबिला कीजिए। उन्हें सालाना ५,०००

पौरुष जाने मौजूदा दर से हिसाब से माहवार ५,४००) से कुछ अधिक मिलता है। जिस देश में आपको रोजाना आमदनी दो पाने में भी कम है—उस देश में आपको रोजाना ७००) से भी अधिक मिलते हैं, उधर इंग्लैण्ड के वाशिंग्टन की औसत दैनिक आय लगभग २) मानी जाती है और प्रधान मंत्री को रोजाना सिर्फ १८०) ही मिलते हैं।

“इंग्लैण्ड जिस तरह इस देश को लूट रहा है, साग हिन्दुस्तान उसका एक स्वर से विरोध कर रहा है, तो भी मैं देखता हूँ इंग्लैण्ड का कोई भी बड़ा राजनितिज्ञ दल इस लूट को बन्द करने के लिये तैयार नहीं है।

“इसमें तो किसी भी पग को शक नहीं है कि हिन्दुस्तान में जो हिंसक दल है, भले आज वह असंगठित और उपेक्षणीय हो, फिर भी, दिनोदिन उसका बल बढ़ता ही जा रहा है और वह प्रभावशाली बन रहा है, उस दल का और मेरा ध्येय तो एक ही है। पर मुझे यकीन है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को जिस आजादी की जरूरत है वह इनके दिलाए नहीं मिल सकती। अलावा इसके मेरा यह विश्वास दिनोदिन बढ़ता ही जाता है कि शुद्ध अहिंसा के सिवा और भी किसी तरीके से ब्रिटिश-सरकार की यह संगठित हिंसा अटकाई नहीं जा सकेगी। बहुतों लोगों का वह ख्याल है कि अहिंसा में कार्यसाधक शक्ति नहीं होती। जो भी मेरा अनुभव एक खास हद तक ही महदूद रहा है तो भी मैं यह जानता हूँ कि अहिंसा में जबरदस्त कार्यसाधक शक्ति है।

“हृदय को बदल देने की बात मैं जानबूझ कर कह रहा हूँ। क्योंकि मैं अहिंसा-द्वारा अङ्गरेज लोगों के हृदय को इस तरह बदला चाहता हूँ कि, जिससे वे यह साफ-साफ देख सकें कि उन्होंने हिन्दुस्तान को कितना नुकसान पहुँचाया है। मैं आपके देश-भाइयों

का बुरा नहीं जाता। अपने देश-भाइयों की तरह मैं उनकी भी सेवा किया चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा उनकी सेवा की है। सन् १८१६ तक मैंने आँखें बन्द करके उनकी सेवा की, लेकिन जब मेरी आँखें खुलीं और मैंने असहयोग की आवाज़ बुलन्द की। तब भी मेरा सक्तसद उनकी सेवा करना ही था। जिस हथियार का मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धी के खिलाफ तम्रता से पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है, वही हथियार मैंने सरकार के खिलाफ भी उठाया है। अगर यह बात सच है कि मैं भारतीयों के समान ही अंग्रेजों को भी चाहता हूँ, तो यह ज्यादा पर तक छिपी नहीं रहेगी। बरसों तक मेरी परीक्षा लेने के बाद जैंग मेरे कुतबेवालों ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया है, वैसे ही अंग्रेज भी किसी दिन कबूल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में आम रिझाया मेरा साथ देगी, और अगर उसने साथ दिया तो—मिया उस हालत के कि अंग्रेज लोग समय रहते ही समझ जाँय—देश पर आप्रत और दुःख के पहाड़ जो टूट पड़ेंगे उनके कारण ब्रज से भी कठोर दिलवालों के दिल पसीज जाँयंगे।”

उपरोक्त उद्धरण से पाठक यह जान जायेंगे कि महात्मा गाँधी के भाव अंग्रेजों के प्रति कैसे हैं और भारत के लिये वे उनसे कितना योग्य त्याग चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने नमक-सत्याग्रह शुरू किया और वे गिरफ्तार कर यरवदा में भेज दिए गए। इसके बाद नन्तले और लार्ड इरविन से समझौता हुआ, जिससे वे कायेम के ११ माह प्रतिनिधि होकर बिलायत गए। वहाँ से लौटने पर देश में सरकार की ओर से दमन का चक्र पूरी तरह चलने के कारण उन्हें देश में पुनः सत्याग्रह करने के लिये आवाज़ उठानी पड़ी। पर दमन का जोर इतना अधिक बढ़ा कि देश के कोने-कोने से चुने-सूने उन्हें साधी जेल भेज दिए गए। देश में हाहाकार मच गया।

जब सच्चे कार्यकर्त्ताओं के अभाव से कहिए या महात्मा गाँधी को
 त्रिषी नीति से कोई कार्य न करने के आदेश देने पर सामुहिक
 सत्याग्रह न करने का आदेश देना पड़ा और व्यक्तिगत सत्याग्रह
 करने की योजना की गई । पर कार्यकर्त्ताओं में भ्रम और शिथि-
 लता आ जाने से पटने में गाँधीजी ने अनिश्चित काल के लिये
 सत्याग्रह के अस्व को न्याय में रखलेने का आदेश दे दिया ।

— — —

साम्यवादियों की दलीलें

आज साम्यवादी सिद्धान्त के प्रचार के लिये हमारे यहाँ बड़ी ही उत्थता से कार्य किया जा रहा है। परंतु साम्यवाद क्या है इसपर प्रकाश डाले बिना इसके संबंध में मीमांसा करनी अनुचित जान पड़ती है।

साम्यवाद की नींव औद्योगिक युग के आरम्भ के साथ ही पड़ी है और जो विविध अवस्थाओं से गुजरता हुआ आज यूरोप और अमरीका के प्रायः सभी देशों में ज़ोर पकड़ना जा रहा है। इस आन्दोलन को अंगरेजी में सोशलिज्म भी कहते हैं और यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस आन्दोलन का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जो प्रभाव ससार, और विशेषकर यूरोप-अमरीका के विचारों और भावों पर पड़ा है उसका अनुमान करना कठिन है। मानसिक क्षेत्र में बिरेला ही ऐसा स्थान होगा जो इसके प्रभाव से बचा हो। अगजबल श्रमजीवीवर्ग के लिये समाज में जो सहानुभूति पाई जाती है वह प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादियों के आन्दोलन का ही परिणाम है।

साम्यवाद एक आर्थिक और राजनीतिक आन्दोलन है। साम्यवादी समाज की नींव एक नए तंग पर रखना चाहते हैं। उन

जी इन्हा एक नया औद्योगिक युग चलाने की है, जिसमें पूंजीपति की आवश्यकता ही न रहे और सब प्रगल्भ, मुताफा इत्यादि श्रमजीवीवर्ग के हाथ में ही हो। प्रारम्भ से सवा सौ वर्ष तक यह आन्दोलन पूंजीपति समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गुलामी का घोर विरोध करता रहा। परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में कार्ल मार्क्स, हेनरी जार्ज इत्यादि साम्यवादी नेताओं के नेतृत्व में इस आन्दोलन ने स्वरूप धारण कर लिया है। यद्यपि यूरप की गवर्नमेण्ट प्रारम्भ से ही इस आन्दोलन को कुचलने और बदनाम करने का प्रयत्न करती रही, परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त से तो यह आन्दोलन देश के लिये राजनैतिक खतरे का कारण बन गया। रूस की वर्तमान राज्यक्रांति से वहाँ के साम्यवादी बोल्शेविक इसकी गवर्नमेण्ट सम्हालने में जो सफल हुए हैं, उसने साम्राज्यवादियों की आँखें तक खोल दी हैं और वे आजकल दिन-रात इस चिन्ता में हैं कि बोल्शेविकों के सम्बंध में हर प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाई जायें, जिसमें श्रमजीवीवर्ग और निर्यन जाग धोये में रहे और उनकी चाँदी खी होनी रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये धर्म, नीति और इतिहास का नाम लेकर झूठी और निर्मूल अफवाहें तक फैलाई जाती रही हैं, जिससे लोग उनके साथ सहानुभूति न करें। वास्तव में इस आन्दोलन के साथ प्रारम्भ से ही अधिकारी और पूंजीपति समाज ऐसा ही व्यवहार करते रहे हैं। इसलिये हम उन अवस्थाओं का, जिनमें यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, संक्षिप्त इतिहास और बोल्शेविज्म का संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक समझते हैं।

वर्तमान औद्योगिक प्रणाली सर्वदा से ही नहीं चली आई और पूंजीपति और श्रमजीवी का वर्तमान संबंध भी उन्नीसवीं शताब्दी का ही परिणाम है। इसके पूर्व कारीगर लोग सभी औद्योगिक पदार्थ

अपने-अपने घरों में ही बनाते थे और इनके काम में उनका सारा परिवार सम्मिलित रहता था। वस्तुओं की विक्री का काम भी कारीगर को ही स्वयं करना पड़ता था, जिसका परिणाम यह होता था कि दलाली में उसका रुपया नष्ट नहीं होता था, प्रत्युत सबका सब उसे ही मिलता था। कारीगर एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित नागरिक होता था। एक-दो शताब्दियों में इस प्रणाली में यह परिवर्तन आया कि विक्री का काम हर एक धंधे की पंचायत के हाथ में आ गया। उन पंचायतों को श्रेणी कहते थे। धीरे-धीरे ये श्रेणियाँ इतनी शक्तिशाली हो गईं कि हर एक धंधे में मनुष्यों की संख्या निश्चित करना, उनकी घनाई हुई वस्तुओं के दाम का निर्णय करना, चले तैयार करना और वस्तु के उत्पादन और विक्री के लिए नियम बनाना, ये सब काम उनकी ओर से होने लग गए। परंतु चूंकि कारीगर ही श्रेणी में बनाते थे, इससे उनकी वह कुछ हानि नहीं पहुँचा सकती थी, बल्कि कुछ लाभ ही होता था। इससे उनकी स्थिति में किसी प्रकार का अन्तर न आया। सतरहवीं और अठारहवीं शताब्दी में इस रिवाज का प्रभाव कम होने से, तथा जनसंख्या की वृद्धि से और धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सर्वप्रिय होने से श्रेणियों की शक्ति कम हो गई। अन्त में कारीगर और हाथ से काम करने-वाले असजीबी फिर अपने भविष्य के पूर्ण स्वामी बन गए और वस्तुओं का घनाना पुराने ढंग से ही जारी रहा। एक परिवर्तन यह हुआ कि जहाँ वे पहले अपना बड़ा माल और औज़ार लेकर वस्तुएँ बनाते और बेचते थे, वहाँ अब एक दलाल श्रेणी ऐसी पैदा हो गई, जिसका काम ही यह था कि कारीगरों और असजीबियों को अपना माल और हथियार उनके घरों में पहुँचावे और निर्धारित दाम पर, जो बाजार दामों से बहुत कम होता था, उन्हें वस्तुएँ खरीद कर रखे देवे।

औद्योगिक परिवर्तन और कृषि-सम्बन्धी परिवर्तन की वृद्धि से यह अवस्था भी बदल गई। चूंकि यह परिवर्तन ऐसा था कि पुरानी प्रणाली बिलकुल नष्ट हो गई और उसके स्थान पर पुंजीपतियों की वर्तमान प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिये इसको परिवर्तन या क्रांति युग कहते हैं।

कृषि में इस जमाने में जमींदार लोगों ने देहांत की उपनाऊ जमीनों पर अपना-अपना अधिकार जमा कर चारों ओर चहार-दोबारी लगा दी, जिससे किसानों के लिये चरगाहे बन्द हो गई। कृषिविद्या में जो नए ढंग सोचे गए, उनमें लाभ उठाने के लिये आवश्यक था कि छोटे-छोटे खेतों के स्थान पर बड़े-बड़े खेत हों। इसलिये जमींदारों ने निर्धन किसानों से जमीनें छीन लीं और गरीबों की आरम्भ कर दी। इन बातों का परिणाम यह निकला कि अगणित किसान दरिद्र और निर्धन होकर, गाँव छोड़-छोड़ कर नगरों में आ बसे। यह कृषि-संबन्धी परिवर्तन का तत्कालिक प्रभाव था।

औद्योगिक परिवर्तन ने औद्योगिक क्षेत्र में वैसा ही परिवर्तन पैदा कर दिया। औजार का स्थान मशीन ने ले लिया और मशीन को चलाने के लिये स्टीम और पानी की शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिये यह बात अनिवार्य हो गई कि मशीन किसी ऐसे स्थान पर लगाई जावे, जहाँ जलशक्ति, कोयला और लोहा मिल सकें। घरेलू प्रणाली अब काम नहीं दे सकती थी। जहाँ श्रम-जीवी पहिले अपने घर में काम कर लेता था, अब उसके लिये आवश्यक था कि वह कारखाने में काम करे। घर का स्थान अब कारखाने ने ले लिया और धीरे-धीरे देहांत से भागे हुए पददलित किसान और शहर के कारीगर और श्रमजीवी, जिनको घर में काम नहीं मिलता था, कारखानों में नौकर होने प्रारम्भ हो गए। यह वह

काल था, जिसको हम औद्योगिक युग में सबसे कलंकित काल कह सकते हैं। श्रमजीवियों की अवस्था अकथनीय थी। छोटी-छोटी आयु के बच्चे और स्त्रियाँ निर्वाह के लिये कारखानों में कौड़ियों के बदले बारह-चौदह घंटे काम करती थीं। तंग-सड़ी हुई कोठरियों में दैनिक बीस-तीस आदमियों को निर्वाह करना पड़ता था और स्त्रियाँ, पुरुष और बच्चे एक ही कमरे में रहने के लिये विवश होते थे, जिससे उनकी लज्जा और वित्त बिलकुल नष्ट हो जाता था।

इस प्रकार पूंजीपति और कारखानों के स्वामी अपने अधीन श्रमजीवियों के परिश्रम से लाखों रुपए कमाने लगे। श्रमजीवी के प्रति उनके भावों का पता इस बात से चलता है कि अंगरेजी में श्रमजीवी को अब तक 'हाथ' कहते हैं। कारखाने का स्वामी यह कभी समझ ही नहीं सकता था कि वे भी जीवित जागृत मनुष्य हैं। वह उनको केवल काम करनेवाला 'हाथ' समझता था।

जब श्रमजीवियों ने इस असहाय अवस्था से पीड़ित होकर इंग्लैंड यूनियन (व्यवसाय-संघ) बनाने का प्रयत्न किया, तब कारखानेदारों की ओर से इकट्ठे होने के नियम पास किए गए, जिन के अनुसार यूनियन बनाना अपराध ठहराया गया और इस अपराध पर बठार-से-कठोर दण्ड, यहाँ तक कि मौत भी, नियत की गई।

यह समय था, और यूरोप, और विशेषकर इंग्लैंड के श्रमजीवी वर्ग की यह अवस्था थी जब साम्यवाद की नींव पड़ी। कई ऐसे-लिखे दयालु विद्वानों ने ऐसे औद्योगिक युग का चार दिग्गज परतों आरम्भ कर दिया, जिसमें श्रमजीवियों को मनुष्य नहीं समझा जाता था और जहाँ सबका सब मुनाफा पूंजीपतियों के पास पड़ता था। चूंकि किसी समय की औद्योगिक प्रणाली का वर्तमान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, इसलिये धीरे-धीरे साम्यवादी समाज

की हर-एक संस्था का विरोध करने लगे। वे अपने विचारानुसार नई-नई स्कीमों में सोचने लग पड़े, जिनके अनुसार चलने से ही अमजीवीवर्ग और समाज का कल्याण हो सकता था। कई के विचार तो बहुत ही हास्यजनक थे। कई स्कीमों में अत्यन्त लचर थीं और चोरी प्रायः असाध्य। इसलिये पहिले साम्यवादियों को काल्पनिक साम्यवादी कहते हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध नेताओं के नाम ये थे — राबर्ट ओवन, टामस पेन, फोरयर और सेन्ट साइमन। पहिले दो अंगरेज थे और अन्तिम दो फ्रांसीसी। यद्यपि उनकी स्कीमों में लचर या असाध्य थीं, परंतु उनके जायदाद, दायभाग, मुनाफे और पूंजीपतिवर्ग के संबंध में जो विचार थे वे बहुत सारपूर्ण थे। (उनका विचार था कि मनुष्य स्वभाव से धर्मात्मा होने हैं, परंतु उनकी धार्मिक प्रकृति व्यक्तिगत सम्पत्ति, मजहब और विवाह की प्रथा से नष्ट हो जाती है। इसलिये वे चाहते थे कि इन तीनों संस्थाओं को समाज से उड़ा दिया जाय।

साइमन के विचारानुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति चोरी का माज्र है और चोरी करने से या अमजीवियों को लूटने से उसकी नींव पड़ी है। उदाहरण के लिये यदि १० अमजीवी पूंजीपति को पांच जोड़े बूटों के बनावट देते हैं, और यदि वह बूटों को पांच रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से बेच देता है, परंतु अमजीवी को एक रुपया प्रति जोड़ा देता है, तो उसने प्रति जोड़ा चार रुपए की चोरी की है। इस प्रकार दिन-दहाड़े की लूट से वह व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड़ने में सफल हो जाता है। समाज को भूमिपति होना चाहिए और समाज को ही खेती का प्रबन्ध भी करना चाहिए। जायदाद संतान को कभी दायभाग में नहीं मिलनी चाहिए। इससे न केवल संतान स्वयं कमाना न सीखकर आलसियों और निकम्मों की संख्या को बढ़ाती है, प्रत्युत प्राकृतिक पादार्थों और सम्पत्ति से समाज को

उच्चित लाभ नहीं पहुँचता । उदाहरण के लिये यदि किसी मनुष्य को बहुत उपजाऊ भूमि दायभाग में मिली है और स्वयं उसको खेती करने या सरान की रुचि भी नहीं है तो उसकी जमीन की उपज बहुत कम हो जायगी और समाज के लिये अनाज कम परि-
माण में पैदा होगा । यदि दायभाग की प्रणाली न हो और जमीन राज्य की हो तो ऐसे मनुष्यों को दी जाय जो अत्यंत योग्य किसान हों, तो देश को बहुत लाभ होगा । इन विचारों का उन्नीसवीं सदी में बहुत प्रचार हुआ और बड़े-बड़े दार्शनिक, आगस्ट-कामट जैसे, सेंट साइमन के विचार से प्रभावित हुए बिना न रह सके । परंतु विवाह के संबंध में उनका विचार उनके पतन का कारण हुआ ।)

इन पहिले साम्यवादियों के संबंध में जो विरोध बात कही जा सकती है, वह यह है कि वे सामाजिक और शिक्षा-संबंधी सुधारों से समाज की अवस्था को उन्नत करना चाहते थे । वे क्रांति-वादी न थे और न पुंजीपति और अधिकारी वर्ग के कट्टर विरोधी भी थे । किन्तु वे अधिकारी वर्ग की सत्तायता और सत्तानुभूति से श्रमजीवियों की अवस्था सुधारना चाहते थे । जोरन म्यूर एक

सान्प्रवादी कहते हैं। इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध जन्मदाताओं में लुईस ब्लैंक और प्रोथन मुख्य थे।

लुईस ब्लैंक के मतानुसार सब मनुष्य समान और परस्पर भाई हैं। इस बात पर जोर देता हुआ वह यह बात सिद्ध करता है कि समाज में वेतन या प्रतिकूल मनुष्य के काम के अनुसार नहीं प्रत्युत उसकी आवश्यकतानुसार मिलना चाहिए। हर एक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करना चाहिए। ऐसा करने से सबकी आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाएगी और किसी को शिकायत न रहेगी। वह इस प्रकार के समाजाधीन कारखानों के पक्ष में था, जिनमें श्रमजीवी शारीरिक और मानसिक योग्यता के अनुसार जितना काम कर सकते हों, करें और मजदूरी उनको अपनी आवश्यकतानुसार मिला करे। ये कारखाने गवर्नमेन्ट की ओर से चलाए जाने चाहिए। १८४८ की क्रांति के अवसर पर पेरिस में थोड़े समय के लिये इस प्रकार के कारखाने खोलने में लुईस ब्लैंक को सफलता भी प्राप्त हुई।

प्रोथन एक प्रकार का अराजकवादी था। जर्मोन्गर और धनी लोग जा अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति के पक्ष में यह युक्ति देते हैं कि वे अपने परिश्रम से अपनी सम्पत्ति जोड़ते हैं, उनके विरुद्ध प्रोथन की यह युक्ति है कि यदि श्रम से जायदाद रखने का अधिकार मिलता हो, तो जब एक श्रमजीवी एक धनी मनुष्य के बगीचे में काम करता है, तो उस श्रमजीवी का उस बगीचे पर अधिकार क्यों न मान लिया जाय। प्रोथन इस बात के भी विरुद्ध था कि सिकका विनिमयसाधन के रूप में प्रचलित किया जाय। वह चाहता था कि विनिमय बैंक देश में स्थापित किए जाएँ, जहाँ लोग मजदूरी के नोट, जिसपर जितने घंटे उन्होंने काम किया हो लिखे हों-लेकर जायें

और उनके बदले उनकी जीवन की सब आवश्यकताएँ पूर्ण की जायँ ।

साम्यवाद की यह अवस्था भी स्थिर न रह सकी और उन्नीसवीं सताब्दी के अन्त में कार्ल मार्क्स ने, जो जर्मनी का रहनेवाला एक यहुदी था, उस जंगी साम्यवाद की नींव रखी, जिसको उसके अनुगामी अभिमान से वैज्ञानिक साम्यवाद कहते हैं । एञ्जल, लैस्सेल और अमरीका में हेनरी जार्ज, इन तीनों ने मार्क्स के विचारों का प्रचार करने में बहुत भारी भाग लिया । मार्क्स के साम्यवाद में यह विशेषता थी कि उसमें वर्तमान औद्योगिक प्रणाली के विरुद्ध कोई गाली-गलौच, यहाँ तक की टीका-टिप्पणी भी नहीं की थी । पूंजीपति का प्रगंवा की गई है कि उसने एक ऐतिहासिक युग में आवश्यक सेवाएँ की हैं । अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को भी दुत्कारा नहीं गया । मार्क्स ने अपनी विचार-शृंखला के लिये गिकाडो के सिद्धांतों का आश्रय लिया है । वर्तमान औद्योगिक प्रणाली को बुरा न कहने पर भी वह वर्तमान पूंजीवाद को मनुष्य अधिक बदनाम करने में सफल हुआ है । उसने शक्तिपूर्वक तर्क, इतिहास और मृत्यु धटनाओं का द्वारा पूंजीवाद का इस प्रकार खाना खोचा है और विश्लेषण किया है कि पूंजीपति स्वयं ही पाठक की दृष्टि में घृणित चमगादड़ की तरह दिखाई देते हैं, जिसका अंत शीघ्र हो जानेवाला है ।

कार्ल मार्क्स के साम्यवाद में एक और विशेषता यह है और यादव में यही उसके साम्यवाद का विशेष चिन्ह भी है कि उसमें भयभीतिवर्ग का प्रतिरिक्त और किसी के जिये स्थान ही नहीं है । मार्क्स मार्क्स का साम्यवाद इतिहास का साम्यवाद है । कार्ल मार्क्स के पीछे साम्यवादी वर्तमान समस्तविभाग के विरुद्ध आन्दोलन करते हैं । वे न्याय चाहते हैं । कार्ल मार्क्स ने अमजीवी और पूंजीपति में परस्पर युद्ध की घोषणा की है । वह निर्यात और असुरों में

घरेलू युद्ध का प्रचार करता है। उसकी आवाज वर्गसंग्राम (क्लास वार) है। यही सिद्धांत है, जिससे कार्ल मार्क्स के विचार संसार के अमजीवियों में सर्वप्रिय हो गए। और जो उन विचारों को समाज की शान्ति के लिये अत्यन्त भयानक बनाता है।

कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की तीव्र विशेषता यह है कि उसका उद्देश्य संसार भर के अमीरों और गरीबों को एक झुंड के नीचे करना है। वह देशों का भेद-भाव नष्ट करना चाहता है। वह लोगों में जर्मन, रूसी, अंग्रेज और फ्रान्सीसी आदि का अन्तर नहीं करना चाहता, प्रत्युत अमीर, और गरीब का और पूंजीपति और अमजीवीवर्ग का ही करता है।

अंग्रेज अमजीवी और निर्धन मनुष्य को रूसी अमजीवी और निर्धन मनुष्य के साथ कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। दोनों दरिद्र हैं और दोनों ही पूंजीपति के अत्याचारों से पीड़ित हैं। इसलिये उनको परस्पर मैत्र करके शत्रु का मुकाबिला करना चाहिए।

कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की इन विशेषताओं का वर्णन करके हम उसके पूंजीवाद के अन्त के संबंध में जो विचार हैं, उनका संक्षेप से वर्णन करना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स व्यवसायिक इतिहास पर दृष्टि डोड़ाता हुआ लिखता है कि प्राचीनकाल में, जब दस्तकारी की घरेलू प्रणाली प्रचलित थी, उद्योग धंधों पर कई लोगों का स्वामित्व था। हर एक घर उद्योग धंधों का एक छोटे से प्रमाण पर केन्द्र था। अमजीवी और स्वामी एक ही मनुष्य होता था। परन्तु औद्योगिक परिवर्तन ने घरों की जगह कारखाने स्थापित कर दिए और कारीगर लोग वहाँ काम करने लग पड़े। जहाँ पहिले लाखों मनुष्य छोटे-छोटे प्रमाण पर पूंजीपति थे, अर्थात् उद्योग-धंधों के स्वतंत्र स्वामी होते हुए उनमें लगे हुए थे। अब उनका स्थान कुछ हजार बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने ले लिया। जिनमें आजकल

बहुत मुकाबला है। इस तीव्र मुकाबले से छोटे-छोटे सब कारखाने नष्ट हो रहे हैं और उनका स्थान बड़े-बड़े कारखाने ले रहे हैं। एंजाइन-घन्थों के चलाने की वागदोर भी धीरे-धीरे कुछ मनुष्यों (डाइरेक्टर इत्यादि) के हाथ में चली गई है, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि सब देशों में ऐसे दल बन रहे हैं, जिनमें एक आर लागो श्रमजीवी छकट्टे होकर काम करते हैं और दूसरी ओर एक या दो डाइरेक्टर या स्वामी उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। इस-लिये जब भी श्रमजीवीवर्ग पीड़ित होकर क्रान्ति करने पर उतारू होंगे, उनके लिये काम बहुत ही सरल होगा कि सारा कारखाना तुरंत ही उनके हाथ में आ जाएगा और वे उनके स्वामी बन जाएंगे। इस प्रकार वर्तमान पूंजीपतियों का अन्त शान्तिपूर्वक स्वयं कुछ वर्षों में ही हो जायगा। पूंजीपतियों के नर्बनाज की सामग्री उन्हीं के पास है।

कार्ल मार्क्स का इतिहास के सम्बन्ध में विचार है कि उसका आधार आर्थिक आवश्यकताएं हैं। अर्थात् नव सामाजिक राजनीति, धर्म और धार्मिक संस्थाएं किताब-न-किताब आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये ही चलाई गई हैं। इन्होंने नव मानवी और आध्यात्मिक शक्तों को भिन्न स्थान देने के लिये तैयार नहीं है।

कड़ते हैं। जब रूसी फौज में विद्रोह हुआ, तो मेनशेविक दल ने नायन की आगडोर अपने हाथ में ले ली। परन्तु चूंकि मिश्राष्ट्रों के प्रभाव के नीचे होने से वे युद्ध को जारी रखना चाहते थे, यद्यपि सारे रूसी फौज और किसान युद्ध से तंग आ गए थे, इसलिये फौज ने विद्रोह किया और वह बोलशेविकों के पक्ष में हो गई। इससे वे राज-काज संभालने में सफल हो गए। मिश्राष्ट्रों के अग्रणी प्रयत्न करने पर भी वे रूस में अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं। अन्तु, हमें यहाँ राजनीतिक इतिहास का वर्णन नहीं करना है। यहाँ हमें केवल यही बताना है कि बोलशेविज़्म कोई नई वस्तु या तत्त्व नहीं है। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद का क्रियात्मक रूप देने का यह केवल प्रयत्नमात्र है और यह मानना ही पड़ेगा कि साम्यवाद के बहुत-से सिद्धांतों को क्रियात्मक जीवन में लाने में बोलशेविकों को रूस में बहुत सफलता प्राप्त हुई है। रूस की सब भूमि गवर्नमेन्ट का स्वामित्व ठहराई गई है और किसानों के बीच में खेती बाँट दी गई है। कारखानों के स्वामी, विनासिता का जीवन व्यतीत करने-वाले एक-दो रूसी नहीं, प्रत्युत उनमें काम करनेवाले और दिन-रात पसीना बहानेवाले श्रमजीवी अब मुनाफे के अधिकारी हैं। वे अब देश के सेवक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं।

श्रीमन्तवर्ग और मध्य श्रेणी के लोग, जो अब तक राज्य करते रहे हैं, अब निर्धन श्रमजीवीवर्ग के दास बने हुए हैं या देश छोड़कर भाग गए हैं। कार्ल मार्क्स के वर्गसंग्राम के सिद्धान्त पर पूर्ण आचरण किया गया है। रूसियों का युद्धनाद—‘सब देशों के श्रमजीवियों ! मिल जाओ’—जहाँ भी बोला जाता है पूँजीपति के विचारकोण से हानिकारक सिद्ध होता है। बोलशेविकों का दावा है कि यदि श्रमजीवी और सिपाही उनकी शिक्षा से परिचित हो जायँ, तो वे कभी भी पूँजीपतियों के चंगुल में फँसकर, दूसरे

देशों के श्रमजीवी और सिपाही भाइयों का गला काटने के लिये नैयार न होंगे, क्योंकि उनका परस्पर कोई द्वेष नहीं है। द्वेष वास्तव में भिन्न-भिन्न देशों के पूंजीपतियों में है। उन्हीं का साम्राज्यवाद इस महायुद्ध का कारण है। इसलिये जब तक पूंजीवाद का वर्तमान ढंग समाज में प्रचलित रहेगा, युद्ध बंद नहीं हो सकता। वे वर्तमान यूरोपियन युद्ध की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखा यूरोप के मदान्ध साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों ने आपस में युद्ध की घोषणा की। 'देश सफ़ट में है। जाति तुम्हारे आत्मरक्षण का चाहती है।' इत्यादि उत्साह-जनक शब्दों की आवाज़ ने उन्होंने श्रमजीवीवर्ग को धोखे में डालने का प्रयत्न किया। निर्धन, निदोषी और अपढ़ किसानों और श्रमजीवियों को, इनके घरों में निकालकर फ़ीज में भरनी करक कसाईखाने में मरने-कटने के लिये भेज दिया गया, ताकि वे जाति के लिये चारे का काम दें। वहाँ उन्होंने एक दूसरे के गले काटे और कटवाए। लाखों नन्हें-नन्हें बाल-बच्चों को यतीम और स्त्रियों को असहाय करके वे रणक्षेत्र में काम आए, लाखों अपने श्रमों को तोड़कर नैयार घर दौड़े हुए हैं और हजारों को कैद की कठिनाइयों झेलनी पड़ी हैं। इस तमोष का परिणाम क्या निकला? यही कि एक देश का पूंजीपति दूसरे देशों के पूंजीपतियों ने तेल के चश्में, हथियारों और खाने खाने में सफल हो गए।

कहते हैं। जब रूसी फौज में विद्रोह हुआ, तो मेनशेविक दल ने शासन की वागडोर अपने हाथ में ले ली। परन्तु चूंकि मित्रराष्ट्रों के प्रभाव के नीचे होने से वे युद्ध को जारी रखना चाहते थे, यद्यपि सारी रूसी फौज और किसान युद्ध से तंग आ गए थे, इमनिये फौज ने विद्रोह किया और वह बोलशेविकों के पक्ष में हो गई। इससे वे राज-काज संभालने में सफल हो गए। मित्रराष्ट्रों के अग्रणीत प्रयत्न करने पर भी वे रूस में अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं। अस्तु, हमें यहाँ राजनीतिक इतिहास का वर्णन नहीं करना है। यहाँ हमें केवल यही बताना है कि बोलशेविज्म कोई नई वस्तु या तत्त्व नहीं है। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद का क्रियात्मक रूप देने का यह केवल प्रयत्नमात्र है और यह मानना ही पड़ेगा कि साम्यवाद के बहुत-से सिद्धांतों को क्रियात्मक जीवन में लाने में बोलशेविकों को रूस में बहुत सफलता प्राप्त हुई है। रूस की सब भूमि गवर्नमेन्ट का स्वामित्व ठहराई गई है और किसानों के बीच में खेती बाँट दी गई है। कारखानों के स्वामी, विनासिता का जीवन व्यतीत करने-वाले एक-दो रूसी नहीं, प्रत्युत उनमें काम करनेवाले और दिन-रात पसीना बहानेवाले श्रमजीवी अब मुनाफे के अधिकारी हैं। वे अब देश के सेवक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं।

श्रीमन्तवर्ग और मध्य श्रेणी के लोग, जो अब तक राज्य करते रहे हैं, अब निर्धन श्रमजीवीवर्ग के दास बने हुए हैं या देश छोड़कर भाग गए हैं। कार्ल मार्क्स के वर्गसंग्राम के सिद्धान्त पर पूर्ण आचरण किया गया है। रूसियों का युद्धनाद—‘सब देशों के श्रमजीवियों ! मिल जाओ’—जहाँ भी बोला जाता है पूँजीपति के विचारकोण से हानिकारक सिद्ध होता है। बोलशेविकों का दावा है कि यदि श्रमजीवी और सिपाही उनकी शिक्षा से परिचित हो जायँ, तो वे कभी भी पूँजीपतियों के चंगुल में फँसकर, दूसरे

देशों के श्रमजीवी और सिपाही भाइयों का गला काटने के लिये तैयार न होंगे, क्योंकि उनका परस्पर कोई द्वेष नहीं है। द्वेष वास्तव में भिन्न-भिन्न देशों के पूंजीपतियों में है। उन्हीं का साम्राज्यवाद हम महायुद्ध का कारण है। इसलिये जब तक पूंजीवाद का वर्तमान ढंग समाज में प्रचलित रहेगा, युद्ध बंद नहीं हो सकता। वे वर्तमान यूरोपियन युद्ध की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखा यूरोप के महान्ध साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों ने आपस में युद्ध की धोखाड़ी की। 'देश सकट में है। जाति तुम्हारे आत्मरक्षा का चाहती है।' इत्यादि उल्साह-जनक शब्दों की आवाज ने उन्होंने श्रमजीवीवर्ग को धोखे में डालने का प्रयत्न किया। निर्धन, निर्दोषी और अपढ़ किसानों और श्रमजीवियों का, उनका घरो से निकालकर फौज में भरती करके कसाईखाने में मरने-काटने के लिये भेज दिया गया, ताकि वे जाति के लिये चारे का काम दें। वहाँ उन्होंने एक दूसरे के गले काटे और कटवाए। लाखों नन्हे-नन्हें बाल-बच्चों को यतीम और स्त्रियों को असहाय करके, वे रणक्षेत्र में काम आए, लाखों अपने श्रमों को तोड़कर बहार घर धँढे हुए हैं और हजारों को कैद की कठिनाइयों में लगी हैं। इस नरमेघ का परिणाम क्या निकला? यही कि एक देश का पूंजीपति दूसरे देशों के पूंजीपतियों से तेल के चश्में, हथियारों और खाद्य पदार्थों से सफल हो गया। निर्धन वर्ग-वे-जैसे ही रहे और दासता की चेड़ियों से अपने आपको और भी दृढ़ता से जकड़ लिया। क्या राईन के तट पर रहनेवाले शत्रुमात्र किसानों और श्रमजीवी निवासियों निर्धन धांस से आई द्वेष था कि समाज ने धांस से दो गोली मारकर उसके बच्चे का शत्रु, उसकी स्त्री को बला और उसके दूध पिता को जीवित ही मृतप्राय कर डाला।

राईन के हर-एक भाग में रहनेवाले निर्धनों और श्रमजीवियों

के लिये वोल्शेविज़्म की यही शिक्षा है कि पूंजीपतियों के सम्मूलन में ही संसार की मुक्ति है। उसके प्रभाव का अनुमान वही लोग लगा सकते हैं, जिनके हृदय में दगिद्रां के साथ सहानुभूति है या जिनको उनके दुःखों का दुःख ज्ञान है।

वोल्शेविज़्म में धर्मविरुद्ध कोई बात नहीं है। परंतु चूंकि संसार के इतिहास में पूंजीपतियां और श्रीमन्तवर्ग ने धर्म का नाम लेकर निर्धनों को दासता की शृंखला में जकड़ने के लिये निरंतर प्रयत्न किया है। इसलिये वोल्शेविक धर्म का सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। गिरजों पर अधिकार जमाना और पूंजीपतिवर्ग के सहायक और वारतव में उनके संबंधी पादगियों को वहाँ से निकालने का काम इसलिये वोल्शेविक लोगों ने राज्य की बागडोर हाथ में लेते ही, तुरंत करना आवश्यक समझा।

धर्म की आड़ किस प्रकार पूंजीपतिवर्ग ने ली, इसकी व्याख्या वोल्शेविक लोग इस प्रकार करते हैं। जब पूंजीपतियों ने देखा कि उनके पास संपत्ति है और वे संख्या में बहुत थोड़े हैं और इस अवस्था में वे अपने स्वार्थ की रक्षा नहीं कर सकते, तो जहाँ उन्होंने अपनी जायदाद की रक्षा के लिये छठोर कानून बनाए और अपराधियों को कड़े दंड देकर अपने वश में करना आरंभ किया, वहाँ उन्होंने धर्म का आश्रय लेना भी आवश्यक समझा, क्योंकि कानूनी आज्ञाएं केवल कानून के भय से, स्थायी नहीं हो सकतीं। समाज में यदि अधिकांश लोग शान्तिप्रिय और नियम भंग करनेवाले नहीं हैं, तो इसका कारण यह नहीं कि वे दंड के भय के कारण शान्तिप्रिय हैं। उनकी शान्तिप्रियता का कारण उनकी नैतिक शिक्षा और धार्मिक और आध्यात्मिक भाव हैं। इसलिये पूंजीपतियों ने जो नियम अपनी रक्षा के लिये बनाए उनका समर्थन कराने के लिये ईश्वर का एक ढोंग रचा और उसकी ओर से भी

चली बातें कहलाई गईं—‘चोरी करना पाप है, दूसरे की सम्पत्ति
 छीनना पाप है’ इत्यादि। निर्धनो को एक दूसरे से तो माल छीनना
 ही नहीं है, उनके पास रखा ही क्या है। इसलिये इन उपदेशों का
 उनके अतिरिक्त और कोई अभिप्राय नहीं हो सकता कि पूंजीपतियों
 और श्रीमन्त लोगों को मत लूटो, भूखे घेराक मर जाओ ! दगिदो
 को मंतृष्ट करने के लिये उनको बताया गया कि अमीरो और
 गरीबों की आत्मा एक है, सब बराबर हैं और स्वीय सुख गरीबों
 को मिलेगा। निर्धन श्रमजीवी, जो दिनगन दौड़धूप करके भी,
 गणने नन्हें नन्हें बच्चों का पेट नहीं भर सकना, अगले सम्मुख,
 आकाश में जाने गरनेवाने लुहर गहनों के लजे हुए कमरे में, दावों
 उदनी देखता है, उनका मन में जगमग भर के लिये लोभ और क्रोध का
 मिश्रित भाव उत्पन्न होता है, परंतु धार्मिक दृष्टि को स्मरण करके
 वह मानता जाता है। वह प्रायः इस आशङ्कान्त में प्रसन्न हो जाता
 है कि भारी जन्म में वह आनन्द भुज्जता और परमेश्वर का स्वर्ग में
 प्रवेश नहीं कर सकेगा।

उपलब्धि की हुई स्वतंत्रता की तरंग में, हर प्रकार के बंधनों को तोड़ने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हो जाय। जब फ्रांस में १७८९ में क्रांति हुई, तब भी इस प्रकार के विचार जोरो पर थे।)

साम्यवाद के प्रकरण को समाप्त करने से पहिले हम यूरोप में प्रचलित एक और आंदोलन का वर्णन भी करना चाहते हैं, जिसका सन्बन्ध लोग गनती से साम्यवाद के साथ जोड़ते हैं और जिसे वे उसी की शाखा समझते हैं। हमारा अभिप्राय अराजकवाद से है। अराजकवाद के जन्मदाता प्रिंस कपाट्रिकिन और वेकोनिन हुए हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर भी अराजकवादी थे।

साम्यवाद और अराजकवाद में बहुत भारी अंतर है। साम्यवादी लोग तो यह चाहते हैं कि समाजसुधार के लिये, वर्तमान वैयक्तिक प्रयत्नों को छोड़कर सब काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति का नहीं, प्रत्युत समाज का होना चाहिए इत्यादि। परंतु अराजकवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए। फौज, पुलिस और गवर्नमेंट का प्रत्येक देश में अंश हो जाना चाहिए; क्योंकि किसी को अधिकार नहीं कि दूसरे को काम करने के लिये बाध्य करे। एक अराजकवादी का कहना है कि सबसे बड़ा सुधार जो एक गवर्नमेंट कर सकती है वह, यह है कि वह अपना अंत कर ले। फौज, और गवर्नमेंट को समाज में आवश्यकता इसलिये पड़ती है कि अपराधियों को दंड दिया जाय और बुराई दूर की जाय। परंतु अनुभव बतलाता है कि गवर्नमेंट का लोगों के जीवन में जितना हाथ बढ़ता जाता है, उतना ही समाज में पाप भी बढ़ना जाता है। बुराई को दूर करने की अपेक्षा बुराई को पैदा ही न होने देना अच्छा है। ऐसा करने का सरल उपाय यही

है कि पहिले उस बढी हुई बुराई को ही दूर किया जाय जो देश में गवर्नमेंट के रूप में विद्यमान है। दूसरा उपाय यह है कि हर मुहल्ला और गली में स्वतंत्र पंचायतें स्थापित की जायें जो अपने मुहल्ले या गली में सामाजिक कल्याण के सब काम करें। सेन्ट्रल क्रमेटी या गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए।

अराजकवाद की शिक्षा का यह परिणाम निकला है कि यूरोप में एक दल इस प्रकार का भी बन गया है जो सगरी कर्मचारियों, पुलिस, फौज के आदिमियों को हर संभव उपाय से कत्ल कर देना अपना पवित्र कर्तव्य समझता है। यह सबकुछ वह किसी व्यक्तिगत या राजनैतिक पक्षपात से नहीं करता, प्रत्युत संसार से बुराई दूर करने के लिये करता है। हर एक मनुष्य को जिसका गवर्नमेंट के साथ संबंध है वह बुराई का प्रतिनिधि स्वरूप समझता है, जिसको कत्ल कर देने से वह बुराई को कुछ दर्जे कम करके अपना कर्तव्य पूरा करता है।

महारा गाँधी जी तरह तरह का प्रसिद्ध महात्मा टालस्टाय भी अपने विचार में अराजकवादी था। परंतु दूसरे अराजकवादियों से उसका यह मतभेद था कि वह हिंसा का पट्टा विरोधी था। वह अपना उद्देश्य अहिंसात्मक सत्याग्रह से पूर्ण करना चाहता था।

साम्यवाद का वर्णन करते हुए हमने इंग्लैंड की फेवियन सोसायटी और जर्मनी के राज्यपक्षपाती साम्यवादियों के विषय में कुछ भी लिखा। इनको साम्यवादियों में नरम दलवाले साम्यवादी समझना चाहिए। वे धीरे-धीरे सुधार करने के पक्षपाती हैं।

उपलब्धि की हुई स्वतंत्रता की तरंग में, हर प्रकार के बंधनों को तोड़ने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हो जाय। जब फ्रांस में १७८९ में क्रांति हुई, तब भी इस प्रकार के विचार जोरो पर थे।)

साम्यवाद के प्रकरण को समाप्त करने से पहिले हम यूरोप में प्रचलित एक और आंदोलन का वर्णन भी करना चाहते हैं, जिसका सम्बन्ध लोग गणती से साम्यवाद के साथ जोड़ते हैं और जिसे वे उसी की शाखा समझते हैं। हमारा अभिप्राय अराजकवाद से है। अराजकवाद के जन्मदाता प्रिंस कपाटिफिन और वेकोनिन हुए हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर भी अराजकवादी थे।

साम्यवाद और अराजकवाद में बहुत भारी अंतर है। साम्यवादी लोग तो यह चाहते हैं कि समाजसुधार के लिये, वर्तमान वैयक्तिक प्रयत्नों को छोड़कर सब काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति का नहीं, प्रत्युत समाज का होना चाहिए इत्यादि। परंतु अराजकवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए। फौज, पुलिस और गवर्नमेंट का प्रत्येक देश में अंत हो जाना चाहिए; क्योंकि किसी को अधिकार नहीं कि दूसरे को काम करने के लिये बाध्य करे। एक अराजकवादी का कहना है कि सबसे बड़ा सुधार जो एक गवर्नमेंट कर सकती है वह, यह है कि वह अपना अंत कर ले। फौज, और गवर्नमेंट को समाज में आवश्यकता इसलिये पड़ती है कि अपराधियों को दंड दिया जाय और बुराई दूर की जाय। परंतु अनुभव बतलाता है कि गवर्नमेंट का लोगों के जीवन में जितना हाथ बढ़ता जाता है, उतना ही समाज में पाप भी बढ़ना जाता है। बुराई को दूर करने की अपेक्षा बुराई को पैदा ही न होने देना अच्छा है। ऐसा करने का सरल उपाय यही

है कि पहिले उस बड़ी हुई बुराई को ही दूर किया जाय जो देश में गवर्नमेंट के रूप में विद्यमान है। दूसरा उपाय यह है कि हर मुहल्ला और गली में स्वतंत्र पंचायतें स्थापित की जायें जो अपने मुहल्ले या गली में सामाजिक कल्याण के सब काम करें। सेन्ट्रल कमेटी या गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए।

अराजकवाद की शिक्षा का यह परिणाम निकला है कि यूरोप में एक दल इस प्रकार का भी बन गया है जो सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, फौज के आदिमियों को हर संभव उपाय से कत्ल कर देना अपना पवित्र कर्तव्य समझता है। यह सब कुछ वह किसी व्यक्तिगत या राजनैतिक पक्षपात से नहीं करता, प्रत्युत संसार से बुराई दूर करने के लिये करता है। हर एक मनुष्य को जिसका गवर्नमेंट के साथ संबंध है वह बुराई का प्रतिनिधि स्वरूप समझता है, जिसको कत्ल कर देने से वह बुराई को कुछ दर्जे कम करके अपना कर्तव्य पूरा करता है।

महात्मा गाँधी की तरह रूस का प्रसिद्ध महात्मा टाल्स्टाय भी अपने विचार में अराजकवादी था। परंतु दूसरे अराजकवादियों से उसका यह मतभेद था कि वह हिंसा का कट्टर विरोधी था। वह अपना उद्देश्य अहिंसात्मक संग्राम से पूर्ण करना चाहता था।

साम्यवाद का वर्णन करते हुए हमने इंग्लैंड की फेबियन सोसायटी और जर्मनी के राज्यपक्षपाती साम्यवादियों के विषय में कुछ नहीं लिखा। इनको साम्यवादियों में नरम दलवाले साम्यवादी समझना चाहिए। ये धीरे-धीरे सुधार करने के पक्षपाती हैं।

साम्यवाद के नाम से चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। हमने साम्यवाद की ऊपर परिभाषा दे दी है, जिससे नाना प्रकार के व्यक्ति अपने को जो साम्यवादी कहते हैं और नाना प्रकार की कारवाइयों साम्यवाद के अनुकूल बतलाते हैं, उसका ज्ञान स्पष्ट हो ही जायगा। साम्यवाद के संबंध में बात करने में एक और कठिनाई है कि कितने ही लोगों का ख्याल है कि साम्यवाद का अर्थ गरीबी है और साम्यवादी का गरीब होना आवश्यक है। (यहाँ 'गरीब' उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है जिसमें साधारण बोलचाल की भाषा में वह प्रयोग किया जाता है, अर्थात् ऐसा पुरुष जो अन्न-वस्त्र के कष्ट में हो।) यदि कोई ऐसा पुरुष अपने को साम्यवादी कहे जो साधारण खाने-पीने से खुश हो, तो वह मक्कार समझा जाता है और यदि कोई इति-पाक से गरीब आदमी अपने को साम्यवादी बतलावे तो उसका यह कहकर मजाक उड़ाया जाना है कि अवश्य ही वह मुफ्त में दूसरों का धन चाहना है। मोटे तौर से साम्यवाद—वास्तव में इसे समाजवाद कहना चाहिए पर साम्यवाद शब्द की ही इतनी प्राण-प्रतिष्ठा हो गयी है कि इसको बदलना संभव नहीं है—मनुष्य

समाज के संघटन के सम्बन्ध की एक विचार-शैली है, जिसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तिभर कार्य करना चाहिए और उसकी आवश्यकता भर उसे मिलना चाहिए। साम्य-वादी का ख्याल है कि यह इस सिद्धांत पर काम हो, तो समाज का संघटन सुन्दर, सुदृढ़ और सदा स्थायी हो सकता है।

इस सिद्धांत में पाठक देखेंगे कि बराबरी पर जोर नहीं किया जाता, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि सब लोग बराबर नहीं हैं। साथ-ही यदि पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं हैं, तो एक उंगली और दूसरी उंगली में गज-दो गज की लम्बाई-चौड़ाई का फर्क भी नहीं है। सबको ही अपने-अपने स्थान पर अपनी-अपनी शक्ति के अनु-सार काम करना पड़ता है और सबकी ही उचित आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। इस समय मनुष्य समाज के विकास ने एक गलत रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण मनुष्य और मनुष्य में बहुत बड़ा भेद हो गया है। धन बहुत थोड़े से हाथों में मर्यादित हो गया है। धन को ही सारी शक्ति और सारा सम्मान मिल गया है। धन ही स्व-कुल खरीद सकता है और धन द्वारा खरीदने की चीजें भी बहुत सी तैयार हो गयी हैं। ऐसी अवस्था में चन्द लोगों के हाथ में बाकी सब भाइयों के ऊपर अन्यायिकार आ गया है। प्रकृति दोष से अधिकार का सदुपयोग कम होता है और दुरुपयोग ही अधिक होता है। भीषण स्थिति पैदा हो गयी है। भेदभाव सबसे बड़ा दोष है, यही ईर्ष्या, द्वेष का माता-पिता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर छहो रिपुओं का बीज इसी में है, जो मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को नष्ट-भ्रष्ट कर सकते हैं और बरते रहते हैं। भेद ही मिटाने से ये दोष मिट सकते हैं। साम्यवाद इस घातक भेद को मिटाना चाहती है। वह सबको बराबर नहीं मानता। इसी वारते कहता है, अपने शक्ति भर सबको काम करना

चाहिए। इसका मतलब ही है कि भिन्न-भिन्न लोगों की शक्ति में अंतर है। और सब लोग एक ही प्रकार का और एक ही प्रमाण का काम भी नहीं कर सकते। वह सबको दाम भी बराबर नहीं देता। वह सबको कहता है कि अपनी आवश्यकतानुसार ले लो। भिन्न-भिन्न लोगों की आवश्यकताएं भी भिन्न-भिन्न होती हैं। छोटा बच्चा कुछ नहीं करता, खाता बहुत है, ठिक भी बहुत करता है। वयस्क काम काम बहुत कर सकने हैं, खाना भी कम खाते हैं। साम्यवाद कहता है अपनी शक्तिभर काम करो और अपनी आवश्यकतानुसार ले लो। यह बच्चों, वयस्कों और वृद्धों सबकी पूरी-पूरी और उपयुक्त व्यवस्था करता है।

लोग हंसकर कहेंगे—संसार के सब संकटों को मिटाने का क्या ही सुन्दर और सरल नुस्खा है। साथ ही वे गंभीर भाव से पूछेंगे—क्या इसके लिखनेवालों ने इसपर भी ध्यान दिया है कि मनुष्य कितनी वासनाओं से प्रेरित होकर काम करते हैं? उन वासनाओं की तृप्ति के लिये, कार्य करनेवाले के हृदय के आप्यायन के लिये भी कोई उपाय सोचा गया है। आधुनिक संसार में धन का ऐसा प्रबल प्रताप है कि साधारणतः लोगों ने यह सोच रखा है कि धन की लालच ही सब कामों को कराती है और अगर यह जीवन से निकाल दी जाय, तो कोई भी कुछ काम न करेगा। मनुष्य अपने काम का अपनी आवश्यकता से अधिक दाम चाहता है और जैसे-जैसे अधिक दाम मिलता जाता है, वैसे-वैसे उसकी बुद्धि की स्फूर्ति भी बढ़ती जाती है और वह नए-नए आविष्कारों से समाज की उन्नति में सहायता पहुँचाता है। इस कारण यथाशक्ति काम और यथा आवश्यकता दाम का सिद्धांत नहीं चल सकता। पर यदि विचार कर देखा जाय, तो इन शंकाओं को करनेवाले भी इस बात का अवश्य अनुभव करेंगे कि शायद ही कोई काम जो वास्तव में

लोकहित का हुआ होगा, धन की लालच से किया गया है। सुन्दर साहित्य, श्रेष्ठ कला, वैज्ञानिक आविष्कार सब प्रेम की प्रेरणा से ही हुए हैं। धन की लालच से इन्हे किसी ने नहीं किया। अधिकतर तो लोकहितैषी दरिद्र रहे हैं और इनमें-से जो धनी भी पैदा हुए हैं वे अपने को स्वयं दरिद्र ही बनाकर लोकहित कर पाए हैं। धन के लालच से जो काम हुए हैं, वे तो समाज के घातक ही रहे हैं, समाज के सहायक नहीं। धन की लालच से व्यापारी जुआचोरी, कानूनी कलावाजी, निरीह और निर्दोष स्त्री-पुरुषों पर पाशविक आघात ही हुआ है। इसमें समाज की उन्नति कहाँ ?

साम्यवाद इस अत्याचार को बंद करता है और ऐसे काम को ही दुनिया से हटा देता है, जिसमें धन की लालच से मनुष्य-मनुष्य का सताता है। वह इस दयनीय दृश्य को भी बंद करना चाहता है, जिससे उचित भोजन, वस्त्र, गृह से वंचित लोग अपना जीवन कला, साहित्य या विज्ञान की सेवा में व्यतीत कर रहे हैं। वह इस बोभत्सता को भी दूर करना चाहता है कि धन के कारण किसी को बहुत अधिक मिले और अधिकतर लोगों को गरीबी के कारण कुछ भी न मिले। कुछ को आराम से ही फुर्सत न मिले और कितने ही काम में इतने पैसे रहे कि उन्हें भोजन और निद्रा के लिये भी पूरा अवसर न मिले। हमें कोई सन्देह नहीं कि यदि वर्तमान बृहत् भेदभाव बना रहा तो मनुष्य-समाज को रोष और असंतोष, द्वेष और घृणा से उत्पन्न ऐसी हिंसामय क्रांति का सामना करना पड़ेगा, जिसमें संभव है कि वह पूरे तौर से नष्ट ही हो जाय। साम्यवादी चाहते हैं कि मनुष्य के विचार में ही क्रान्ति हो जाय, जिससे कि तज्जनित समाज-अ्युद्घन यथासंभव कम कष्ट के साथ उचित प्रकार से हो जाय। यह बात भी स्मरण रखना चाहिए कि धन की लालच लोगों में इस कारण भी होती है कि आजकल उसी में

सम्मान है और उसी में शक्ति है और उसी में आमोद-प्रमोद के भी सब साधन हैं। यदि सार्वजनिक रूप से आमोद-प्रमोद की आयोजन हो जाय, यदि बिना धन के सम्मान और शक्ति मिल सके, तो उसकी लालसा भी कम हो जाय। साम्यवादी इसका प्रबन्ध करना चाहता है। वह विद्वानों को आदर-सत्कार, राज्य भार देने-वाले को शक्ति अधिकार देना चाहता है, पर वह व्यर्थ के पेश-आराम, निरर्थक धनराशि इन्हें नहीं दे सकता। वह वेद्वारा की सेना, चाहे वे धनी हों चाहे दगिद्र हो, नहीं पाल सकता। वह सबको उपयुक्त शिक्षा देता है, सबसे उपयुक्त काम लेता है। सबको उपयुक्त दाम देता है और सबके आगम की व्यवस्था भी करता है। काम, दाम और आगम का समुचित समन्वय ही साम्यवाद है। इसी में सबको अपना-अपना जौहर दिखलाने का मौका मिल सकता है। इसीसे मनुष्य-समाज चिरकाल के लिये सुसघटित रह सकता है।

हम साधारण लोगों को, जो हर प्रकार की अनावश्यक राज-शक्तियों से डराए-धमकाए हुए हैं, जो अपने पेशों की अवनति से चिन्तित हैं, जो अपनी संतति की शिक्षा, विवाह जीविका आदि समस्याओं को हल करने में विद्वान और व्याकुल हैं, उनके लिये साम्यवाद के सिद्धान्त पर स्थापित समाज-व्यूहन से बढ़कर कोई आश्रय ही नहीं है। हम काम चाहते हैं, हम मेहनत से भागते नहीं, हम आवश्यकता अधिक की लालसा नहीं रखते। हम पूछते हैं कि हमारे लिये व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। वर्तमान पूँजीवादी समाज हमारा सन्तोष नहीं कर सकता; क्योंकि उसे हमारी आवश्यकता ही नहीं है। आजकल हमारे जो सम्मानित अधिकार प्राप्त धनी लोग हैं उनकी भी वास्तविक स्वार्थ-सिद्धि साम्यवाद में ही है। उनके पास हर प्रकार का भोजन का प्रबन्ध होते हुए भी उनको वेकारी सताती है। उनसे समय काटा नहीं जाता। काल

काल की तरह उन्हें ग्रसता है। काम करने से ही समय घटता है। काम में जो आनन्द है उससे वे वञ्चित हैं। वे नानाप्रकार की आधियों और व्याधियों से पीड़ित रहते हैं, जिनसे न मुसाहिब न चैद्य उन्हें बचा सकते हैं। उनको चोरो, शत्रुओं, रिश्तेदारों, नौकरो आदि से सदा भय लगा रहता है। हजार यत्न करने पर भी वे संसार की छूत से नहीं बच सकते और उनका घर चाहे उनके धन के कारण कितना ही स्वच्छ और सुन्दर क्यों न हो, बालक के झोपड़ों में पैदा हुई गरीबी की बीमारियाँ, वायु और जल, धाँबी और हलवाई के द्वारा उनके पास अवश्य पहुँच कर अनर्थ करती है। उनका भी स्वार्थ इसी में है कि सारा समाज उपयुक्त भोजन और वस्त्र, उपयुक्त शिक्षा, आमोद-प्रमाद तथा निवास-स्थानों से पूरित रहे, सभी अपने-अपने कामों को सुचारु रूप से करते रहें, सब ही स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, जिससे वे स्वयं भी यथा-संभव अनिवार्य कष्टों से सुरक्षित रहे। इस समय समाज के जितने अंग हैं उन सबको—पूँजीपतियों तक को—बावजूद उनके वैभव के—पूँजीवाद ने जर्जर कर रखा है। सब अंग, सब व्यक्ति, सब समूह, साम्यवाद में अपनी वास्तविक स्वार्थ की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, व्यर्थ की परेशानी प्रतिद्वन्द्विता रोष और द्वेष में जीवन न बिताकर हम सब सहयोग के साथ उपयोगी और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि साम्यवाद अपने उत्पत्ति स्थान यूरोप आदि पाश्चात्य देशों में ही अब तक अपना सिक्का नहीं जमा सका है, तब भारतवर्ष में उसका प्रचार कैसे हो सकता है। उनकी दूसरी बात यह है कि इंग्लैण्ड आदि देशों में प्रतिनिधि शासन पद्धति द्वारा यह संभव है कि एक मामूली आदमी भी अपनी उन्नति करते-करते प्रधान सचिव जैसे सर्वोत्कृष्ट ओहदे पर पहुँच सकता है, तब उससे साम्यवाद की यह माँग कि सबको अपनी-अपनी उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिए, व्यर्थ हो जाती है।

साम्यवाद कोई नवीन आविष्कार नहीं है। वस्तुतः प्रजातंत्र शासन पद्धति भी उसका ही एक स्वरूप है। प्रजातंत्र शासनपद्धति राजनीति से जो समानता चाहती है वही समानता साम्यवाद अर्थनीति में चाहता है। उच्छृंखल सवेच्छाचारी शासनपद्धति से साम्यवाद की तरफ जो प्रगति है, उसमें प्रजातंत्र शासनपद्धति बीच का स्थान रखती है। इतना ही नहीं, आजकल भारतवर्ष में हरिजनोद्धार संबंधी जो कार्य हो रहा है, वह भी साम्यवाद के

प्रचार का एक रूप है। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई भी समानता ही प्राप्त करने की लड़ाई है, क्योंकि उसमें भी हम दूसरे देशों के लोगों की उचित बराबरी करने का दावा कर रहे हैं।

आज की नवीन परिस्थिति, जिसमें साम्राज्यवाद जमींदारों तथा पूंजीपतियों को अपना हिस्सेदार बना रहा है, बड़ी ही भयावह है। भारतीय स्वराज्य की लड़ाई में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि निम्न-मध्य श्रेणीवाले तथा जनसमूह का क्रियात्मक सहयोग स्थापित किया जाय। नियन्त्रित तथा संघटित कार्य करने के लिये जनसमूह के संघटन का कार्य देश का केवल शिक्षित वर्ग ही कर सकता है।

साम्यवाद का प्रयोग रूस में किया जा चुका है और उसकी सफलता हमारे सामने मौजूद है। संसार में आज रूस ही एक देश है जहाँ बेकारी की समस्या नहीं है। रूस की पंचवर्षीय योजना की नकल संसार के अन्य देश भी कर रहे हैं। साम्यवाद का भारत में आगमन हो गया है और उसकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि हम स्वीकार करते हैं कि हम कांग्रेसवालों में-से बहुत से 'केवल मानसिक' साम्यवादी हैं, किन्तु कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय संग्राम के कारण हमारा संबंध जनसाधारण से बहुत दिनों से अत्यन्त घनिष्ठ रहा है। अतः इसकी आशंका नहीं मालूम होती कि हमारा इतना पतन होगा कि हम केवल सिद्धान्तों की ही चर्चा करते रह जायेंगे। हमें साम्यवाद को कट्टरपন तथा सांप्रदायिक रूप देने की गलती से बचना होगा। हम वैज्ञानिक साम्यवाद को अपना आधार बनाना ही होगा तथा काल्पनिक साम्यवाद और सामाजिक सुधारवाद से अलग उसे रखना होगा।

हमारे देश की दशा ही कुछ और है। यहाँ के धनी ग़रब मूढ़ हैं और विदेशी सत्ता के सहारे टिके हुए हैं। उनमें अपने में इतना

बल नहीं है कि वे साम्यवाद के प्रचार को गोक सकें। विदेशों के धनी अति प्रबल हैं, अतः वहाँ साम्यवाद को बड़ा जबरदस्त मोरचा लेना पड़ रहा है। हमारे देश में यन्त्रकला अभी उतनी उन्नत नहीं हुई है और विदेशों में यन्त्रकला की अति उन्नति ने ही वहाँ के धनियों की स्थिति मजबूत कर रखी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष साम्यवाद के लिये विदेशों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त स्थान है।

साम्यवादी दल का उद्देश्य भारत में निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर एक साम्यवादी राज की स्थापना करने का है—

१—उत्पादक जनता के हाथों में सब अधिकार होंगे।

२—उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों का समष्टीकरण।

३—देश के आर्थिक जीवन का नियन्त्रण राज द्वारा होगा।

शक्ति प्राप्त होने पर भारतीय राज के लिये शासनपद्धति बनाने के लिये जो व्यवस्थापक महासमिति बैठेगी, उसके सामने यह दल निम्नलिखित प्रस्ताव रखेगा—

१—उत्पादक जनता के हाथों में समस्त अधिकार सौंप देना।

२—श्रमिकों और किसानों को सभाओं द्वारा देश के आर्थिक जीवन का संचालन, ताकि राष्ट्रीय स्वाधीनता का उपयोग कुछ थोड़े से भाग्यवान व्यक्ति ही न करें।

३—राज द्वारा देश के आर्थिक जीवन का विकास।

४—मूल और प्रधान व्यवसाय (जैसे फौलाद, रूई, पाट, रेल जहाज और खान) बंक और सार्वजनिक उपयोग के साधनों का समष्टीकरण, ताकि क्रमशः उत्पादन, वितरण और विनिमय के सभी साधनों का स्पष्टीकरण हो जाय।

५—विदेशीय व्यापार पर राज का एकाधिकार।

६—आर्थिक जीवन के जो विभाग समष्टीकृत नहीं हैं, उनमें उत्पादन, वितरण और साख पर ऋण देने के लिये सहयोग समितियों का संघटन ।

७—नरेशों और जमींदारों तथा इसी प्रकार के अन्य धनशोषकों का निष्कासन ।

८—किसानों में जमीन का नए सिरे से बंटवारा ।

९—अन्त में देश में कृषि के एकीकरण के उद्देश्य से राज द्वारा सहयोग-युक्त और सम्मिलित खेती का प्रोत्साहन ।

१०—अमिकों और किसानों के बोझ का हल्का करना ।

११—आर्थिक सामग्री के बंटवारे को यह निश्चित आधार हो कि प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार ही मिले ।

१२—वोट पेशे के अनुसार होगा और यह अधिकार प्रत्येक पूर्णवयस्क व्यक्ति को प्राप्त होगा ।

अपनी उद्देश्य-सिद्धि के लिये यह दल अन्य साधनों के अतिरिक्त इन साधनों से मुख्यतया काम लेना चाहता है—

१—भारतीय राष्ट्रीय महासभा के अन्दर, उसके द्वारा दल के उद्देश्य और कार्यक्रम की स्वीकृति कराने के उद्देश्य से तत्परता से काम करना ।

२—अमिकों और किसानों की प्रतिदिन की आर्थिक समस्याओं में भाग लेने और स्वतन्त्रता और साम्यवाद की उपलब्धि के लिये एक शक्तिशाली जनान्दोलन की सृष्टि करने के उद्देश्य से किसानों और अमिकों की संस्थाओं का संगठन करना या ऐसी संस्थाएँ मौजूद हों, वहाँ उनमें सम्मिलित होना ।

३—दल के कार्यक्रम की सिद्धि में सहायता प्राप्त करने के लिये युवक-संघ, महिला संस्था, स्वयंसेवक दल आदि का संघटन करना और इनमें सम्मिलित होना ।

४—समस्त साम्राज्यवादी युद्धों का सक्रिय विरोध और ऐसे अवसरों पर राष्ट्रीय युद्ध को और तीव्र बनाने के लिये उपयोग ।

५—किसी दशा में स्वराज्य सम्बन्धी बातों के लिये ब्रिटिश सरकार से समझौता करने में इनकार ।

६—अमिकों और किसानों की आम हड़ताल ।

७—राष्ट्रीय आन्दोलन के पथ की बाधक, सभी संस्थाओं और समूहों से सम्बन्ध-विच्छेद और ब्रिटिश वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार ।

१—प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता ।

२—सभामिति बनाने की स्वतन्त्रता ।

३—राष्ट्रीयता विरोधी और अमिक विराधी तमाम कानूनों की मंजूरी ।

४—बिना मुकदमा चलाए जो लोग कैद हैं, उन सबकी रिहाई ।

५—राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने के कारण अपनी जमीन से बेदखल हुए समस्त कृषकों को पुनः उनकी जमीनें दिलाना ।

६—निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ों में-से निरक्षरता को एक दम दूर करना ।

७—भारत सरकार के सैनिक व्यय में कम-से-कम पचास प्रतिशत की तात्कालिक कमी ।

८—समस्त वक्फ और धर्मादा संपत्ति का नियन्त्रण ।

९—सहायता प्राप्त या अन्य उपायों से रक्षित व्यवसायों का राज द्वारा नियन्त्रण और निरीक्षण ।

१०—बंकों तथा मूल व्यवसायों का राज द्वारा नियमन और खानों पर राज का स्वाम्य ।

११—सार्वजनिक उपयोग की सामग्रियों, जैसे बिजली या जल-कल पर स्थानीय बोर्डों का स्वाम्य ।

१२—विनिमय और मुद्रा नीति पर राज का पूर्ण अधिकार ।

१३—प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सूदखोर का नियंत्रण ।

१४—नीचे की एक निश्चित सीमा को छोड़कर सब आयों पर क्रम से बढ़ती हुआ करे । इसके अन्दर कृषि की आय भी शामिल है ।

१५—क्रम वृद्ध मृत्युकर ।

१—दासता या दासता से मिलती जुलती अवस्था से श्रमिकों की मुक्ति ।

२—संघ स्थापित करने, हड़ताल करने और पिकेटिंग करने का अधिकार ।

३—मालिकों द्वारा श्रमिक संघों की अनिवार्य स्वीकृत ।

४—उचित अर्थात् जीवनोचित पुरस्कार, ४० घंटों का सप्ताह तथा स्वास्थ्यप्रद रहने की जगहें और काम के नियम ।

५—बेकारी, बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा आदि का बीमा ।

६—पूरे वेतन पर सब श्रमिकों को प्रतिवर्ष एक महीने की छुट्टी और वेतन पर छी श्रमिकों को गर्भावस्था और मातृत्व में दो महीने की छुट्टी ।

७—कारखानों में पढ़ने की उमर के लड़कों की नौकरी पर और स्त्रियों और बच्चों के जमीन के नीचे की खानों में काम करने पर रोकें ।

१—जमींदारी और तालुकंदारी प्रदेशों में जमींदारी प्रथा का उखाड़ना ।

२—सम्मिलित खेती का प्रोत्साहन ।

३—श्रमिकों के श्रेणों तथा वक्ताया लगान का बोझ हलका करना ।

४—जिन कृषकों के पास ऐसी ज़मीनें हैं, जिनसे काफी आव नहीं हो सकती, उनके लगान की माफी ।

५—लगान और मालगुजारी में काफी कमी तथा गैरकानूनी माँगों और बेगार के लिये दण्ड ।

६—लगान या कर्ज की अदायगी में जो दिघी हो, उसमें किसानों की गृहस्थी और खेती की आवश्यक सामग्री तथा उतनी ज़मीन जो उसके कुटुम्ब के भरणपोषण के लिये आवश्यक हो, कुर्क न की जाय ।

